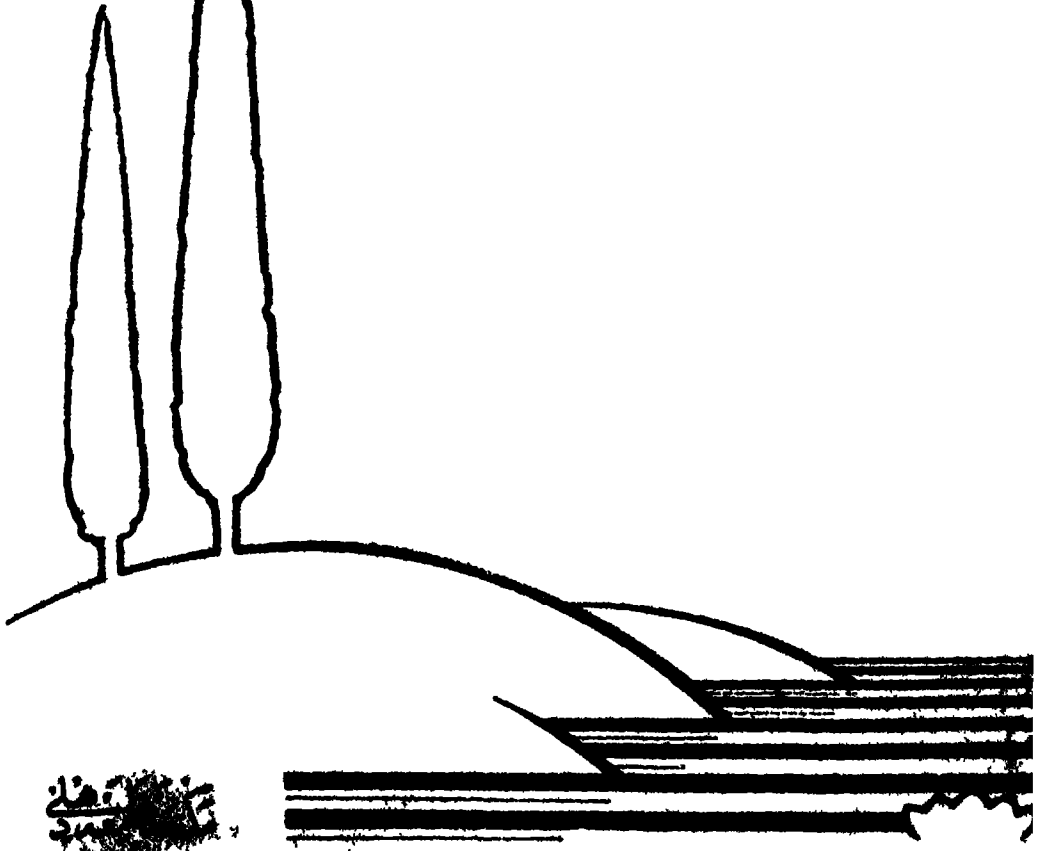

ایسٹینٹ لائبریریئر
جامعہ نگر (دہلی)
03 APR 1947

نہجین اتحاد
جانبہ طبع اسلامیه، دہلی

RARE BOOK

DUE DATE

50
315 54005
Cl. No. 162116 Acc. No. 178328

Late Fine Ordinary books 25 p. per day, Text Book
Re 1 per day, Over night book Re 1 per day.

~~9.0 JAN 2006~~

~~23/01/08~~

کتاب خانہ
مدرسہ اسلامیہ
لاہور

جوہر

جامعہ جوہلی نبر

بنقریب

جشنِ سہمیوں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

مرتبہ

محمد عرفان نوری بی۔ اے جامعہ

168 H 6

ادارہ جوہر جامعہ جوہلی نمبر

نگراں :- ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی

مدیر
محمد عرفان نورانی بی اے جامعہ
مہتمم
محمد بن عبد القیوم بی اے جامعہ

معاونین

محمد یوسف بی اے جامعہ
عبد الحلیم ندوی

حافظ رضی الدین

پیشکش و شکر اسلام آباد ادارہ جومر جامعہ جوبلی نمبر

ادارہ جومر جامعہ جوبلی نمبر

کریموں اور :- محمد عرفان نوری - بی - اے (جامعہ) - مدبر
ڈاکٹر سید عابد حسین نگران - محمد بن عبدالقیوم
بی - اے (جامعہ) مہتمم
نہڑے ہرئے :- حافظ رضی الدین - محمد یوسف بی - اے (جامعہ)
عبدالعلیم ندوی - معاونین -

فہرست مضامین

۵	مدیر	۱	تعارف
۶	.....	۲	جامعہ اکابر کی نظر میں

جامعہ ملیہ اسلامیہ

۱۷	ڈاکٹر محمد اشرف ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی	۳	جامعہ کا سیاسی پس منظر
۳۴	تقی احمد سید معلم بی۔ اے	۴	جامعہ کا تمدنی پس منظر
۴۳	سید محمد ٹوکی۔ بی اے جامعہ	۵	جامعہ کے تعلیمی اور سیاسی محرکات
۵۰	سید انصاری۔ ایم۔ اے۔ کولمبیا	۶	جامعہ حبیبیہ کے میں نے دیکھا اور پایا
۶۳	جنگ بہادر سنگھ بی اے جامعہ ایڈیٹر ٹریبون	۷	ایک پرانا ورق
۷۲	مولانا اسلم جبراج پوری	۸	جامعہ (نظم)
۷۳	ڈاکٹر سید غابدین ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی	۹	جامعہ ملیہ کے مقاصد
۹۳	خواجہ غلام السیدین شیرعلی رامپور	۱۰	جامعہ ملیہ کا نصب العین
۱۱۷	پروفیسر آل احمد سرور	۱۱	جامعہ کی ادبی خدمات
۱۲۷	پروفیسر محمد عاقل ایم۔ اے	۱۲	جامعہ کا نظم و نسق

شخصیات

۱۳۹	محمد عرفان نوری۔ بی اے جامعہ	۱۳	حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
۱۵۵	مولانا عبد الما جود ری آبادی	۱۴	محمد علی بانی جامعہ
۱۵۸	پروفیسر آل احمد سرور	۱۵	جوہر بھی یاد ہے؟ (نظم)
۱۵۹	ڈاکٹر عبد المجید زبیری ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی	۱۶	مولانا محمد علی اور جامعہ
۱۶۷	قاضی عبدالغفار مدیر پیام (دکن)	۱۷	ملت کے دو معمار

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی ۱۷۴

حکیم صاحب ۱۸

ڈاکٹر انصاری ۱۹

سید نذیر نیازی - ۱۸۵

اقبال اور جامعہ ۲۰

پروفیسر محمد سرور - بی۔ اے (آنر) ۱۹۵

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جامعہ میں ۲۱

عبدالحکیم ندوی متعلم بی۔ اے - ۲۰۳

عبدالمجید خواجا اور جامعہ ملیہ ۲۲

پروفیسر رشید احمد صدیقی - ۲۰۹

ذاکر صاحب ۲۳

پروفیسر آن احمد سرور ۲۳۴

مرد درویش (نظم) ۲۴

یادرفسگان :-

سید محمد ٹونگی بی۔ اے - جامعہ ۲۳۷

سید محمد شرف الدین یاس ۲۵

محمود الحسن صاحب استاد تعلیمی مرکز قذافی بلخ ۲۳۹

نشی علی محمد خاں ۲۶

پروفیسر محمد سرور بی۔ اے آنر ۲۶۰

مولانا سید محمد سورتی ۲۷

پروفیسر محمد مجیب بی۔ اے (اکسن) ۲۶۶

آپا جان مس گرڈ فلیس بورن ۲۸

پروفیسر محمد سرور بی۔ اے آنر ۲۶۶

چودہری اکبر علی ۲۹

پروفیسر محمد مجیب بی۔ اے (اکسن) ۲۸۵

آہ سعد! ۳۰

حافظ رضی الدین متعلم ثانوی ششم ۲۸۷

مولانا سعد الدین انصاری ۳۱

رشید نعمانی صاحب استاد ابتدائی جامعہ ۲۹۸

صغیر مرحوم ۳۲

اکابر جامعہ ۳۰۵

پچیسویں سیالگرہ ۳۳

ناظم انجمن ۳۱۲

انجمن اتحاد ۳۴

تعارف

رسالہ جوہر، جامعہ کالج کی ”انجمن اتحاد“ کا ترجمان ہے۔ اس کا نام جامعہ کے شیخ اول حضرت مولانا محمد علی جوہر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یوں تو یہ ایک قلمی رسالہ ہے جو کالج کے طلباء، ہر ماہ نکالتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے خاص نمبر، مطبوعہ شکل میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں دو نمبر خاص طور پر قابل ذکر ہیں: ایک جوہر اقبال نمبر، جو علامہ اقبال مرحوم کی وفات پر نکالا گیا تھا اور دوسرے جوہر عبدالحق نمبر، جو مولوی عبدالحق صاحب کی سترویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہوا۔ پیش نظر نمبر کا منصوبہ اپریل ۱۹۴۵ء میں بنا اور اسی وقت سے مضامین کی نرا بھی شروع کر دی گئی۔ مگر جب جامعہ کی جوہلی ملتوی ہوئی تو ہمارے مضمون نگار حضرت نے بھی مضامین بھیجنے میں تاخیر سے کام لیا۔ چنانچہ اب، کہیں ڈیڑھ سال کے بعد بڑی مشکلوں سے رسالہ مرتب ہو سکا ہے۔ جوہر کے اس نمبر میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جامعہ کی زندگی، اس کی اہم شخصیتوں، اور اس کے مرحوم کارکنوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ مواد ایک جگہ جمع ہو جائے۔ تاکہ جشن سہین کے موقع پر جوہر کا یہ نمبر جامعہ کے تعارف اور اس کی اجمالی تاریخ پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہو سکے۔

یہ مضامین مختلف حضرات نے جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے جامعہ سے تعلق رہا ہے، لکھے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ان کرم فرماؤں کا نقطہ نظر ایک سا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ سب کے پیش نظر ایک ہی موضوع یعنی جامعہ ہے، اس لئے الگ الگ ہونے کے باوجود ان مضامین میں ایک وحدت ہے اور اسی خیال سے ہم نے

مضامین کی ترتیب میں مضمون نگاروں کے مراتب کی بجائے نفس مضمون کے تسلسل کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ جامعہ پر مختلف اکابر قوم کی قیمتی رابیوں کے بعد، سب سے پہلے ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کے عنوان کے ماتحت، جامعہ کی تاریخ، اس کے مقاصد اور اُس کی علمی و تعلیمی سرگرمیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جامعہ کی اہم ”شخصیات“ کا باب ہے پھر ”یادِ بزرگان“ کے عنوان سے جامعہ کے مرحوم کارکنوں کے حالات ہیں۔ یہ تین بڑے عنوان ہیں جن کے ماتحت ہم نے مضامین کو مرتب کیا ہے۔

جامعہ ملیہ کیا ہے، وہ کن اغراض و مقاصد کے پیش نظر وجود میں آئی، اُس نے قوم و ملک کی کیا اہم خدمات انجام دیں، وہ کن حالات میں قائم ہوئی، اسکا سیاسی و تمدنی پس منظر، اور اُس کے مخصوص تعلیمی و سماجی محرکات کیا تھے، اُسے اپنی پچیس سالہ زندگی میں کن مختلف منزلوں سے گزرنا پڑا، اور اس کا موجودہ نظم و نسق کن بنیادوں پر چل رہا ہے — کن کن بزرگانِ قوم نے اُس کی سرپرستی فرمائی، اور کونسی ہستیاں تھیں جو جامعہ کی خدمت کرتے کرتے اللہ کی پیاری ہوئیں..... جو ہر کے مضامین میں ان سب باتوں کا آپ کو تفصیلی جواب ملیگا۔

(مدیر)

”جامعہ اکابر کی منتظریں“

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

افراد کی طرح اداروں کی بھی عمر ہوتی ہے۔ جامعہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی پچیس سال پورے کر لئے اور اب ایک نئی گرہ اس کے رشتہ عمر میں بڑھائی جانے والی ہے میں خوش ہوں کہ اس پرچہ کے ذریعہ مجھے موقع ملا کہ اپنی ملی مبارکباد جامعہ والوں تک پہنچا دوں۔ پچیس برس کا یہ زمانہ جامعہ کی زندگی کا ایک آزمائشی دور تھا، لیکن اس دور کی کوئی رکاوٹ بھی اس کی نشوونما کی رفتار کو نہ روک سکی۔ اب اپنے بلوغ کو پہنچ چکا ہے اور آنے والی زندگی کی تمام کامرانیاں پوری آمدگی کے ساتھ اُس کا انتظار کر رہی ہیں۔

(ابوالکلام)

نواب محمد اسماعیل خاں - ایم۔ ایل۔ اے۔

مقام مسرت ہے کہ اس سال جامعہ کی جو بی منائی جا رہی ہے۔ مجھے اس ادارہ سے اسی وقت سے تعلق ہے جب سے کہ یہ ادارہ ایک ہنگامی حالت میں وجود میں آیا اور میرے محترم دوست اور رفیق کار مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے علی گڑھ کالج سے قوم کے نو بہا لان کو باہر لاکر ایک میدان میں خیمہ جات کے اندر اس درس گاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت میں میں نے ہی بحیثیت صدر صوبہ خلافت کمیٹی اس درس گاہ کے قیام و افتتاح کے لئے خیمہ جات ہنیا کئے تھے اور اس کے بعد جب میرے ایک دوسرے عزیز دوست مسیح الملک جناب حکیم اجل خاں صاحب مرحوم اس ادارہ کا دستور اساسی مرتب کرنے کے فکر میں منہمک ہوئے تو مجھے اُن کی دعوت پر اس درس گاہ کے دستور العمل وضع کرنے والی کمیٹی کے شریک مشورہ رہنے کا بھی شرف حاصل رہ چکا ہے۔

آل مسلم پارٹیز کانفرنس منعقدہ امرتسر میں بتاریخ ۱۶ جولائی ۱۹۲۵ء میں نے اپنی صدارتی تقریر میں اسی ادارہ کے متعلق کہا تھا کہ :-

”مجھے ایک اور قومی درس گاہ کا تذکرہ کرنا ہے جو جامعہ ملیہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کا وجود ہمارے محترم دوست مولانا محمد علی صاحب مرحوم کی مساعی جملہ کا نتیجہ ہے۔ یہ درس گاہ اگرچہ ایک ہنگامی حالت سے وجود میں آئی لیکن جو کام اس قلیل مدت میں اس نے کئے وہ ہر طرح قابل تحسین ہیں۔ اس نے قوم کے سامنے ایک نئی قسم کی درس گاہ کا نمونہ پیش کیا جس میں علاوہ انگریزی تعلیم کے مذاہبی، صنعتی و حرفتی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ طلباء کو نہایت سادہ زندگی بسر

کرنی سکھائی جاتی ہے۔ اس درس گاہ کے طلباء نے جس جوش اور استقلال سے قومی خدمات کو انجام دیا اُس سے اولن کی تربیت اور تعلیم کے بلند جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تنظیم کے کام اور دوسری قومی ضرورتوں کے لئے نوجوان کارکنوں کی فکر ہے جس کے لئے یہی درس گاہ انشاء اللہ کافی و ضامن ہوگی ۛ

جن پُر خلوص اور نیک ارادوں کے ساتھ اس ادارہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی ان ہی کی برکات میں سے ایک یہ اہم بات ہے کہ اس ادارہ کو ڈاکٹر ذاکر حسین اور اُن کے دیگر رفقاء کار جیسے مجاہدوں اور خلفائے راشدین کے زمانہ جیسا مادہ اثبات و قربانی رکھنے والی فداۓ قوم ہستیوں کی خداداد قابلیتوں اور گوناگوں اہلیتوں سے پوری پوری طرح استفادہ حاصل ہونے کا موقعہ نصیب ہوا اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ درس گاہ بفضل انیز دی اپنی ایک وسیع عمارت بھی رکھتی ہے، اور اُس کے ہمدردان کا دائرہ روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ یہ ادارہ نہایت آب و تاب کے ساتھ اپنے منازل ترقی طے کرتا ہوا جلد تر اُس مقام تک پہنچے کہ جو اس ادارہ کے قیام کے وقت اس کے بانیان کے پیش نظر نظر تھا۔

محمد امین خاں

حضرت مولانا محمد کفایت اللہ صاحب

جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کی قومی درسگاہ ہے۔ جس نے مجاہدانہ طور پر مسلمانوں کی تعلیم کا کام ہاتھ میں لیکر ان کی قابلِ شکر خدمت انجام دی ہے۔ عمر کے ابتدائی پچیس سالہ دور میں اس نے اپنی صلاحیت نمایان طور پر دکھلائی اور اہل ملک سے خراجِ تشکر و امتنان حاصل کر لیا۔

کارکنانِ جامعہ اس کی ابتدائی پچیس سالہ زندگی کی کارگزاری اہل ملک کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ تعلیمی ماہر و مبصر اس کی خدمات کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور آئندہ کے اس کے منصوبوں کی مدد کرنے میں گزشتہ سے زیادہ متوجہ ہوں گے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی

میں اراکین و منتظمین جامعہ ملیہ کو خصوصی طور پر مبارک بادی کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انھوں نے جامعہ ملیہ کے ترقی دینے میں ابتدائی دور کی تمام مشکلات پر نہایت عالی ہمتی اور جانفشانی کے ساتھ قابو پا لیا اور جامعہ کی ترقی میں بیش بہا کامیابی حاصل کی۔ میں اراکین جامعہ سے پُر زور امید رکھتا ہوں کہ وہ علوم اسلامیہ اور اخلاق و سنن نبویہ کے احیاء میں اپنی پوری کوشش جاری رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کو ترقی اور اوج کے کمالات پر پہنچائیں گے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔

حسین احمد غفرلہ

سر مرزا محمد اسماعیل صدر اعظم دولت آصفیہ (دکن)

جامعہ ملیہ کی جو بی کے موقع پر میں ان تمام بانیان جامعہ کی مسرت میں شریک ہوں جنہوں نے ملک کے سامنے نہ صرف قومی تعلیم کا ایک قابل تقلید نمونہ پیش کیا، بلکہ جنہوں نے قومی مقصد کے لئے ذاتی ایثار اور قربانی کی ایک ایسی شاندار مثال قائم کی ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں اور ان کے ایثار پیشہ شرکائے کار ہر مسلمان بلکہ ہر وطن پرست ہندوستانی کی بہترین تمناؤں اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔ حقیقت جامعہ کا وجود خدمت اور ایثار کے جذبے کا ایک ایسا روشن نشان ہے جس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کی گزشتہ آدھی صدی کے درق پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش بنائے ہیں۔ تسلیم کرنے کے بعد کہ جامعہ نے عوامی تعلیم و تربیت کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قومی ادارہ کی مزید توسیع اور ترقی کے لئے جدوجہد کرنے کا فرض ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔

مجھے امید ہے کہ جامعہ کے متعلق ہماری قوم اپنا فرض بھولے گی نہیں اور اس بات کو یاد رکھے گی کہ یہ ادارہ ہمارا ایک بہت بڑا قومی سرمایہ ہے جس کی ترقی سے ملت کے ذہنی ارتقا کا ایک شاندار مستقبل وابستہ ہے۔

میری تمنا ہے کہ جامعہ کی تعلیمی تحریک کا میدان زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتا رہے اور اہل وطن کے دلوں میں اس کو عزت اور محبت کا وہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جس کا وہ بلاشبہ مستحق ہے۔

مرزا اسماعیل

پنڈت جواہر لال نہرو: نائب صدر حکومت ہند۔

مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب سن ۱۹۴۷ء میں عدم تعاون کی تحریک کا آغاز ہوا تھا اور میں خاص طور سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دیکھنے کے لئے علی گڑھ گیا تھا۔ مولانا محمد علی کی قیادت میں جامعہ کو قائم ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرجوش اور نوجوان طالب علم خلافت اور عدم تعاون کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے جامعہ ملیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ مولانا محمد علی کے زیر قیادت اس نئے تعلیمی ادارہ کی زندگی جوش اور ولولہ سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں نے جامعہ ملیہ پر ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں میں نے جامعہ کو تحریک عدم تعاون کے توانا اور نمونہ پیچھے سے تعبیر کیا تھا۔

کچھ سال بعد جامعہ ملیہ دہلی منتقل ہو گئی۔ یہ اس کے لئے بڑا سخت زمانہ تھا اور اُسے قدم قدم پر نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو اس زمانہ میں شاید ہی کسی دوسرے تعلیمی ادارے کے پاس ہو۔ وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی زیر قیادت اس کے مخلص، ایثار پیشہ اور غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے کارکنوں کی جماعت تھی۔ اس طرح زندگی کی معمولی سہولتوں کے فقدان اور تنگدستی کے باوجود اس جماعت کو ایک ایسی چیز مل گئی تھی جو روپے پیسے اور کسی شخص کی سرپرستی سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات کے باوجود وہ نہ صرف اپنے وجود کو قائم رکھ سکی بلکہ برابر ترقی کرتی رہی (اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس زمانہ میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی جسے آئندہ چسل کر ہندوستان میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک ہونا تھا۔ وہ بڑھی اور اس نے ہر میدان میں ترقی کی یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے جنہیں پہلے اس

میں نال تھا۔ اس کے پیش نظر طالب علموں کو محض ڈگریاں دینا اور انھیں ملازمتوں کے لئے تیار کرنا نہ تھا بلکہ ان میں ایسے انسانوں کا کردار پیدا کرنا تھا جو اپنی شخصی اغراض سے بلند ہو کر کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر سکیں اس مقصد کے لئے جامعہ ملیہ نے نظام تعلیم کو نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے ہندوستان کے تعلیمی اداروں کی اس راہ میں سب سے پہلے رہنمائی کی ہے۔

پچیس سال گزر گئے اور اس عرصہ میں ہندوستان میں ایک نئی نسل پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بڑے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ اچھے کام کا لوگوں کو اس طرح انعام ملے جو ملی کے موقع پر میں تمام جامعہ والوں اور خاص طور سے ڈاکٹر ذاکر حسین اور ان کے مخلص ساتھیوں کی خدمت میں اپنی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے جامعہ بڑھے، پھلے پھولے اور ہمیشہ اپنے مقاصد پر قائم رہے اور اس کی زیر نگرانی ایسے لائق آدمی تربیت پا کر نکلیں جو صحیح معنی میں ہندوستان کے سپوت کہلانے کے مستحق ہوں اور جو عوام کو اپنی خدمت کے ذریعہ زندگی کے بلند معیار تک لے آئیں۔

جواہر لال نہرو

جامعہ ملیہ اسلامیہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ جامعہ نگر دہلی

مکمل سلسلہ کا سونے سے پہلے شروع ہوا ہے
عس و عافیت کا پورا پورا خیال رکھنا ہے

جامعہ کا سیاسی پس منظر

(۱)

اول تو خود جامعہ نے خلافت مجبئی ہنگامہ پر درخبر یک کی گود میں آنکھیں کھولیں پھر گذشتہ ۲۵ برس میں ہندوستان نے بے درپے ایسے سیاسی طوفان دیکھے ہیں کہ آج برائی زندگی کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ میں جب اپنی طالب علمی کے ایام پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ”دور جاہلیت“ کی یاد تازہ کرتا ہو۔ اُن حوصلہ مند جوانوں کو جو آئے دن گاندھی ازم، مسلم لیگ یا کمیونسٹ پارٹی کی خامیوں پر آزادانہ بحث کرتے رہتے ہیں اور قومی رہنماؤں کی سست روی سے اکتا گئے ہیں میں کیونکر تعین دلاؤں کہ سنہ سے پہلے ان آنکھوں نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جب حب الوطنی جیسے معصوم جذبہ کو صرف یہی نہیں کہ شبہ اور خطرہ کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا بلکہ اس کی پاداش میں سزاؤں بھی بھگتنا پڑتی تھیں تعلیمی اداروں کی ذہنی آزادی آج ہمارے مسلمات میں شامل ہر مگر اس زمانہ کا باوا آدم ہی نرالا تھا۔ طالب علم مدرسوں میں محض اس خیال سے آتے تھے کہ نوکری کے لئے سند کی ضرورت پڑے گی، استادوں نے پڑھانے کا پیشہ صرف اس مجبوری میں اختیار کر لیا تھا کہ کسی بہتر ملازمت میں اُن کی کھپت نہ تھی۔ خود سر مشہد تعلیم کا منشا اس سے زیادہ نہ تھا کہ طالب علموں کو ضابطہ کے طور پر پختہ ناما تو س درسی کتابوں کی ورق گردانی کرادی جائے اور دفتری ضروریات کے لائق انگریزی زبان آجائے۔ جس پولس، فوج اور حکومت کے

دوسرے محکموں کی طرح محکمہ تعلیم قائم ہی اس لئے کیا گیا تھا کہ نوجوانوں کو علم کی بجائے وفاداری کے آئین اور ذہنی تربیت کی بجائے حکومت پرستی کے آداب سکھائے جائیں اور پہنچ انکا ذہن کسی سماجی نصب العین کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سال میں ایک بار جب انپکٹر مدارس کا دورہ ہوتا تھا اس کی نمائش بھی ہوتی تھی۔ اس موقع پر اسکول کی عمارت شہنشاہ معظم اور شاہی خاندان کی عکسی تصویروں سے سجائی جاتی تھی جگہ جگہ کتبوں پر لکھا ہوتا تھا کہ ”بادشاہ سلامت کی عمر دراز ہو“ اور انپکٹر بہادر کے جلوہ افروز ہوتے ہی سب طالب علم کوفاداری کے گیت گاتے تھے۔ خدا کے فضل سے صاحب بہادر کو بھی تعلیم یا مدرسہ کے انتظامی معاملات سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ موصوف سرسری طور پر کمروں کا چکر لگا کر اور دفتر کے رجسٹروں کو اکٹ پلٹ کر معائنہ کی رپورٹ لکھ دیتے تھے اور اس کے بعد سداچار جاتے تھے۔ طالب علموں کو خوشی صرف اس بات کی تھی کہ انپکٹر کی آمد پر ایک دن کی تعطیل ضرور ہوتی تھی اور بادشاہ کی تخت نشینی کے سلسلہ میں ہر سال مٹھائی باٹی جاتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ کلچ کی زندگی کا معیار ذرا بلند تھا یعنی چھوٹے موٹے افسروں کی بجائے طالب علموں کو بڑے بڑے عہدیداروں سے کہ گورنروں کے استقبال کا موقع نصیب ہوتا تھا بلکہ بعض بعض اداروں میں تو خود حضور وائس رے نزول اجلال فرماتے تھے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ یونیورسٹی کی سند مل جانے کے بعد بڑی بڑی ملازمتوں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ چنانچہ کلچ کے نصاب میں انگریزی زبان اور مغربی تمدن کے سیکھنے اور اپنانے پر بڑا زور دیا جاتا تھا اور بعض ہونہار نوجوانوں کے بارے میں یہاں تک مشہور ہو جاتا تھا کہ انگریزی زبان بالکل فرنگیوں جیسی بولتے ہیں۔ مسلمانوں کی دیکھاچھ میں یہ امنیاز علی گڑھ کلچ کو حاصل تھا کہ مغربی تمدن سکھانے کے لئے منتظمین نے خود ولایت اور یورپ سے چھانٹ چھانٹ کر پروفیسر بلائے تھے اور علی گڑھ کے فارغ التحصیل ”کھلندر“ کہلاتے پر ناز کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرے ایک عزیز ہم جماعت کے باپے میں علی گڑھ کے بعض حلقوں نے یہ شمر حسبت کیا کہ ۶

پیدا ہوئے تھے آپ تو لندن کے واسطے

برقمتی سے باپ کو ہندی بنا دیا

تو میرے دوست برہم ہونے کی بجائے کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ اسی تربیت کا کرشمہ تھا کہ
انگریز حکام علی گڑھ کے پڑھے لکھوں پر بالعموم بھروسہ کرتے تھے اور خاں صاحب اور خاں
بہادرؤں کی فہرستیں ان کے ناموں سے بھری ہوتی تھیں۔

اس سے آپ کو کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ علی گڑھ کو ملک و ملت کا دیہان ہی نہ تھا۔ واقعہ یہ
کہ علی گڑھ کلچر کی بنیاد ہی قوم پرستی اور ملت پروری پر پڑی تھی اور ہر نوجوان سے قومی جذبہ
کی توقع کی جاتی تھی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ بہ سال کم از کم ایک
قومی مسائل پر غور کیا جائے چنانچہ سرسید کے زمانہ سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ جہاں علی گڑھ کے
چند نوجوان جمع ہوئے اور قوم کی زبوں حالی کا، تم شروع ہو گیا علی گڑھ کی نجی صحبتیں اور کانفرنس
کے اجلاسوں کی کارروائیاں اس کی شاہدیں کہ قومی اصلاح کی نوجونیوں پر متواتر غور کیا گیا بلکہ
زمانہ کے دستور کے مطابق عمل بھی ہوا یعنی یہ مشورے اور تجویزیں اخبارات میں شائع کرائی گئیں
اور ان کی نقلیں حکام کو بھیج دی گئیں۔ ان کا نتیجہ یہی نکلا یعنی متعدد مقامات پر ٹڈل اسکول ہائی اسکول
اور کہیں کہیں نسوانی مدرسے قائم ہوئے۔ اب اگر ان تمام کوششوں کے باوجود قوم کی
پستی دور نہ ہو تو اس کے لئے علی گڑھ کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مانیانٹی گڑھ کلچر نے اپنی
بساط کے مطابق قومی زندگی کا ایک مرتب خاکہ پیش کیا تھا۔ جس کی بنیاد یہ تھی کہ انفرادی زندگی
کو سنوارنے اور تلخ برطانیہ کے دھا دار رہنے سے قومی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ چنانچہ کبر
مردم نے اپنے مذاہمہ انداز میں اسے یوں بیان کیا تھا۔ ۷

کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے

بنیائے ہوئے فوڑ ہوئے پنشن ملی پھر مگئے

ہماری قومی سیاست کے دھارے بھی اسی سوتے سے پھوٹتے تھے یعنی وہ منہ بانہ

نوجوان جو کسی وجہ سے اعلیٰ عہدوں سے مایوس ہو کر اسکول ماسٹری کی بجائے وکالت کا ارتداد
پیشہ اختیار کر لیتے تھے وہ ایک نہ ایک دن مستند سیاسی رہنما بن جاتے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ
کالپیٹ فارم اس سیاست کا گہوارہ تھا اور لیگ کی ممبری ان لوگوں تک محدود تھی جو کم از کم
پانچ سو روپیہ سالانہ آمدنی کے مالک ہوں اور ۲۵ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہوں وکلاء اور دیگر پیشوں
کی سہولت کے خیال سے لیگ کا سالانہ اجلاس دسمبر کی تعطیلات میں ہوتا تھا۔ اس کا اظہار
کرنا غیر ضروری ہے کہ ان اجلاسوں کی کارروائی کامل اتفاق رائے سے طے پاتی تھی اس لئے
کہ سنجیدہ اختلافی امور کی سرے سے گنجائش ہی نہ تھی۔ سالانہ اجلاس کے موقع پر صاحبِ صدارت
کے مدلل اور فاضلانہ خطبہ کے بعد پہلی تجویز سرکارِ برطانیہ کی وفاداری کے بارہ میں پیش ہوتی
تھی جسے شرکائے مجلس کھڑے ہو کر اور سربرہنہ منظور کرتے تھے۔ دوسری تجویز میں بالعموم کسی
ایسے حادثہ کا ذکر ہوتا تھا جس میں مسلمانوں کو مادی یا کم از کم روحانی نقصان پہنچا ہو۔ چنانچہ اسکی
تلافی کی پرزور سفارش کی جاتی تھی۔ اس کے فوراً بعد مسلمان ہند کے سیاسی حقوق کی سرکشتہ
الآراجت چھڑتی تھی اور ہر مقرر رزم آرائی کے تیور چڑھا کر پہلے برطانیہ کی انصاف پروری
کی دہائی دیتا تھا پھر مسلمان ہند کی امتیازی حیثیت جتاناتا تھا اور آخر میں یہ دھمکی ضرور دیتا
تھا کہ اگر برطانوی حکومت نے ہندوؤں کے دباؤ میں آکر ہمارے خصوصی حقوق اور تحفظات
سے چشم پوشی کی تو پھر خیر نہیں ہے! اجلاس کی آخری تجویز میں نرم آرائی کا سماں بندھتا تھا
اس لئے کہ اجلاس کی غیر معمولی کامیابی اور مندوبین کی گراں بہا قربانیوں پر ایک دوسرے کو
مبارک باد دی جاتی تھی اور ارکان استقبالیہ کمیٹی کا ذکر خصوصی طور پر ہوتا تھا۔ بالآخر جب یہ
اندراج بجا برخواست ہو جاتی اور لیڈر حسبِ معمول زمینداری یا عدالت کے کاموں میں منہمک
ہو جاتے تو قوم سال بھر ڈھونڈتی پھرتی کہ ہمارے رہنما کہاں ہیں اور کہاں سرخ نہ ملتا۔
اس موسم ”سیاست سے بعض لوگ بڑے کڑھتے تھے چنانچہ مولانا شبلی نے ایک بار
بصدا دہ و نیاز مندی مسلم لیگ کے رہنماؤں سے دریافت کیا کہ ۶

سال بھر حضرت والا کا کوئی کام بھی ہے۔

سرزمین ہند میں لے گئے کرایک دیوبند تھا جس کے پہلو میں انگریز دشمنی کی چنگاریاں ۱۸۵۷ء کی ناکامی اور حکومت کے بے پناہ تشدد کے باوجود دہی رہ گئی تھیں۔ یہ کہنے کہ انگریز دشمنی ملائے دیوبند کے عقیدہ میں شامل تھی چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے کبھی حکومت کی امداد سے کوئی واسطہ رکھا نہ سرکاری ملازمت سے۔ اور نہ مسلم لیگ کی سیاست سے! مگر علمائے دیوبند اس خام خیالی میں گرفتار تھے کہ آرسطو و بطلیموس اور ایسا غوجی کے بل پر وہ دنیا کے ہر عقدہ کو حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی سماجی زندگی بنیادی طور پر بدل چکی تھی مگر یہاں معاشرہ کی تقسیم اب بھی دارالاسلام اور دارالحرب کی بنیاد پر قائم تھی اور ہر مخلص عالم دین حضرت سید احمد بریلوی کی اتباع میں جہاد بالسیف کے خواب دکھاتا تھا۔ اسی علمی اور نظری خامی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان کی علمی سیاست میں علمائے دیوبند کی کوئی جگہ نہ تھی اور ۱۹۳۷ء کے مسجد کانپور جیسے حادثہ کے موقع پر بھی ان حلقوں میں سکوت کا عالم رہا!

ہندو تعلیم گاہوں اور آریہ سماجی اداروں کے بارے میں البتہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فضا نسبتاً بہتر اور فتح مند تھی یعنی حکومت پرستی اور ”مغرب زدگی“ کی بجائے یہاں سیاسی خودداری اور خود اعتمادی کا دور دورہ تھا اور سوراخ و سدوشی کے نعرے ہر کس و نا کس کی زبان پر تھے۔ وطنی سیاست کی بنیاد بظاہر قومیت مگر دراصل مذہبی تجدید پر تھی اور ہر ہندو محب وطن کا پختہ عقیدہ تھا کہ سنسکرت دنیا کی بہترین زبان ویدانت انسانیت کا اعلیٰ ترین فلسفہ اور بھارت ورش کرہ زمین کا سب سے حسین گوشہ ہے۔ ہندو مجبان وطن نے اس دور میں سنبھل اور مبہم سے کام لینا سیکھا اور ”وحشت پرستی“ کی راہ اختیار کی۔ ۱۹۴۷ء تک تقریباً (۵۰) مقدمے ان نوجوانوں پر چل چکے تھے اور سیکڑوں نے پھانسی اور کالے پانی کی سزائیں کھائی تھیں۔ لاجپت رائے، تلک اور بن چندر پال جیسی شخصیتیں اس تحریک کی رہنمائی کرتی تھیں۔ مسلمانوں میں ان کے پیروں کے دیکر ایک حسرت موہانی تھی جنہوں نے انتہائی پامردی اور استقلال کے

ساتھ سدیشی کو اپنا یاگر علی گڑھ اور دیوبند دونوں حسرت سے منحرف ہے۔ اس لئے کراچی تاج برطانیہ اور دوسرے کو شریعت اسلام کے مٹ جانے کا اندیشہ تھا اور مسلمانوں میں کوئی تحریک اسوقت تک کامیاب نہ ہو سکتی تھی جب تک ان دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے۔ بالآخر علی گڑھ سے ایک نیا رجحان پیدا ہوا جس نے صرف یہی نہیں کہ دونوں کو آپس میں ملا دیا بلکہ انگریز دشمنی کی ٹھوس اور محکم بنیاد پر ہندو اور مسلمان سیاست کے جداگانہ دھاروں کو ایک کر دیا۔

جامعہ کی قضیہ اور خلافت کی سیاسی تحریک اسی جمہوری اتحاد اور سامراج دشمن عمل کی تاریخی نشانی ہے۔ مولانا محمد علی مرحوم اس تحریک کے قافلہ سالار تھے۔

(۲)

نئے دور میں جن بزرگوں نے ”جداگانہ اسلامی سیاست“ کی بیج بوکر اپنی دہشت میں سرسید کی اتباع کا حق ادا کیا تھا انھیں بے اندیشہ برابر لگا ہوا تھا کہ مسلم سیاست کی ایک تاویل ایسی بھی ہو سکتی ہے جو سرے سے فرقہ وارانہ امتیازات کو ہی مٹا دے اور مسلم عوام کو ہندوؤں سے جدا رکھنے کی بجائے ایک جمہوری اتحاد اور متحدہ قومی جدوجہد میں منسلک کر دے۔ نوجوان اس روش پر پڑتے جا رہے تھے اور ”قوم پرست“ ہندوؤں کی طرح انھوں نے بھی اپنی ”قومی“ عظمت کی تاریخ مرتب کرنا شروع کر دی تھی چنانچہ نواب عماد الملک نے بار بار علی گڑھ آکر شکوہ کیا کہ نئی نسل کے نوجوان سرسید کی روایات پر عمل کرنے کی بجائے کانگریسی انتہا پسندوں کے نظریوں کو اپناتے جا رہے ہیں۔ ۱۹۲۵ء میں نواب عماد الملک نے ایجوکیشنل کانفرنس کے بھرے اجلاس میں اس کا دکھڑا رویہ کہ مولانا شبلی کی تحریروں سے ”اسلاف پرستی“ کا مرض اب مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی تباہ کاریوں سے مسلم نوجوان باخبر ہوتے جا رہے تھے اور وہ ایک ایسے سیاسی فلسفہ کی تلاش میں تھے جو ان کی سامراج دشمنی کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمدنی روایات اور مذہبی تعصبات کا بھی لحاظ رکھے۔ مولانا شبلی کا بڑا کارنامہ یہی تھا کہ موصوف نے مذہبی تجدید اور اسلاف پرستی کے پردہ میں نوجوانوں کو جمہوری سیاست اور

قومی آزادی کے گرجھائے اور اس نے رجحان کے لئے تاریخی اور جذباتی اسناد فراہم کیں۔ خلی نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر بھایا کہ تم خود ایک شاندار تہذیب کے وارث جو جس دنیا کو اپنی تمدنی زندگی اور جمہوری حکومت کے سبق سکھائے ہیں اس لئے تمہارا بددعا دہی فرشتہ کبرطانوی شہنشاہیت سے مرعوب ہونے کی بجائے اس کے مقابل صف آرا ہو اور نوجوان ترکوں کی طرح اپنے ہموطنوں سے اتحاد کر کے قومی آزادی کی سبیل نکالو۔ عام مایوسی اور بے بسی کی فضا میں شبتلی نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی کا فردہ سنایا اور ایک نیا راگ چھیڑا کہ ۶

عجب کیا ہے یہ بڑا غرق ہو کر پھر نکل آئے
کہ ہم نے انقلاب دو گر دوں یوں بھی دیکھے ہیں

مسلم لیگ میں مولانا محمد علی اور احرار کا نوجوان گروہ اسی پیام کا حامل تھا اور علی الاعلان کہتا تھا کہ مسلم حقوق کی حفاظت کے لئے حکومت برطانیہ پر بھروسہ کرنا ہماری قومی توہین ہے۔ ہم اپنے ہندو ہم وطنوں سے یہ حقوق منوانے ہیں مگر وطن کی آزادی کے لئے ان کے دوش بدوش کھڑا ہونا ہے۔ اس رجحان کا فروغ پانا تھا کہ ہر طرف ایک لہری دوڑ گئی اور ہندو مسلم اتحاد کے لئے اگر کسی بات کی کمی تھی تو دینے اسلام کے تازہ واقعات پوری کردی۔ ترکی۔ ایران اور مصر کے نوجوانوں کی طرح ہندوستان کے مسلم نوجوانوں نے بھی اپنے تجربہ سے سیکھا کہ برطانوی راج کو ملے بغیر کوئی باعزت قومی یا اسلامی زندگی ممکن نہیں ہے چنانچہ ابھی لیگ کی بنیاد ہی پڑی تھی کہ علی گڑھ کالج کے طلباء نے یورپین اسٹاف کے خلاف اسٹرائک کیا اور اسلامی اخبارات نے ان کی پرزور حمایت کی۔ جس کی وجہ سے حکومت کو بالآخر ان کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ علی گڑھ کالج کا اسٹرائک درحقیقت ایک نئے دور کا آغاز تھا جس میں حکومت سے فریاد کہنے کی بجائے نوجوان طبقہ لڑنا سیکھ رہا تھا۔ البتہ پرانی نسل کے لوگ ایک زمانہ تک مسلمانوں کو یہ دلاسا دے کر ہیکار کیا کرتے تھے کہ برطانیہ نے تمہاری تعلیمی پستی کے باوجود تمہاری ترقی کے سامان ہم پہنچائے ہیں تمہیں حیثیت سے زیادہ ملازمتیں دی ہیں اور مشرقی بنگال کا نیا صوبہ بنا کر اپنی اسلام فوری

کا ثبوت دیا ہے۔ ۱۹۱۱ء کے شاہی دہلی کے رہا سہا بھرم بھی کھول دیا اور تقسیم بنگال کی کٹھنی سے مسلمانوں کو پھینک دیا کہ انگریزوں پر سہارا کرنا محض خود فریبی ہے۔ اس کے ٹھوڑے ہی دن بعد ”مسلم یونیورسٹی ایکٹ“ کا سوال آیا اور حکومت نے مسلمانوں کے مطالبات ٹھکرا کر انہیں ایک نئی سیاسی لہجے پر سوچنے کے لئے مجبور کر دیا۔ ۱۹۱۲ء سے مسلمانوں کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوا۔

”فرقہ پرور“ سیاست سے منہ موڑتے ہی نوجوان گروہ کی نگاہ ہندو مسلم اتحاد کے سوانح گئی اور انھوں نے محسوس کیا کہ اس اتحاد کو قیام اور پائیدار بنانے پر قائم کرنا چاہئے ”اتحاد اسلامی“ کا مقبول عام جذبہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس لئے کہ ہندو وطن پرست اسے جارحانہ مذہبیت سے تعبیر دیتے تھے چنانچہ مولانا محمد علی نے بار بار کامریڈ کے صفحات میں ”پان اسلامزم“ کی جدید سیاسی تحریک سے بحث کی اور ہندو قوم پرستوں کو سمجھایا کہ ”اتحاد اسلام“ کا نعرہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیائے اسلام کے محکوم اور مظلوب ممالک مغربی شہنشاہیت کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی اعتبار سے ہمیں بجائے دور رہنے کے مشرقی اقوام کی اس عظیم الشان صف بندی میں شریک ہونا چاہئے۔ بالفاظ دیگر مظلوم قوموں کا اتحاد ہے اور اس میں جارحانہ مذہبیت کا کوئی پہلو نہیں ہے واقعہ کے طور پر ”اتحاد اسلامی“ کی پرانی تحریک خالص قومی آزادی کی نئی تحریکوں میں بدل چکی تھی اور ایران کی دستوری تحریک یا ترکی کی ”انجمن اتحاد و ترقی“ سے ہندوستان کے مسلمان صرف ایک ہی سبق سیکھ سکتے تھے کہ فی زمانہ مذہب کی بنیاد پر کوئی قومی آزادی کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے احتیاطی کارڈ عمل بھی وہی تھا جو ہندوستان اور مشرق کی دوسری قوموں میں ہو رہا تھا یعنی جہاں اشتراک اور بنگال کے ہندو قوم پرستوں کی طرح اصطلاحات ان کی بھی مذہبی تھیں مگر مدعا وطنی و قومی آزادی تھا۔ ملک اور مولانا محمد علی بات ایک ہی کہتے تھے گلائیگ گیتا سے اور دوسرا قرآن وحدیث اس کے لئے جواز پیش کرتا تھا۔ خال خال نوجوان ایسے

بھی تھے جو یا تو دونوں مذاہب کی عظمت کا یکساں اعتراف کرتے تھے یا پھر دونوں سے
معرف تھے۔ آحرار لیگ کے ایک ممتاز رکن نے اس زمانہ میں دیوان غالب کی شہج
لکھی اور بر ملا کہا کہ ”ہندوستان کی دو مقدس کتابیں ہیں۔ ایک وید دوسری دیوان
غالب“ اور یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان ”عظمت کفر“ سے کسی مسلمان کی حسب
پر شکن نہیں پڑی!

آحرار لیگ کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے علی گڑھ اور دیوبند میں
صرف ہی نہیں کہ صلح کراچی بلکہ دونوں کو نئی قومی سیاست کی بنیاد پر یکجا کیا۔ علی گڑھ اور دیوبند
کے مابین۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ سیاسی عقاید کے علاوہ مذہبی اور تمدنی اختلافات
کی خلیج بھی حائل تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں کا میل ہندو مسلمانوں کے اتحاد
سے بھی زیادہ کٹھن ہے مگر بالآخر سامراج دشمن کی ہمہ گیری نے ان حد بندیوں پر فتح پائی
اور ۱۹۱۳ء میں حضرت شیخ الہند مرحوم نے مولانا محمد علی کو اپنا سیاسی رہنما اور مولانا محمد
نے علمائے اسلام کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیا۔ دراصل علماء کے حلقوں میں مولانا ابوالکلام
کے مشہور اخبار اہللالی نے ایک زمانہ تک نئے سیاسی رجحانوں کا اسی طرح پرچار کیا تھا
جیسے مولانا محمد علی کا مرید کے ذریعہ انگریزی خواں طبقہ میں اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ دیوبند نے
علمائے ہند کی دیرینہ روایات کے مطابق صرف ہی نہیں کہ ان افکار کو اپنا یا بلکہ ایک پوشیدہ تنظیم کی
صورت دی۔ اور ایک انقلابی پروگرام مرتب کیا جسے تاریخ ریشمی خطوط کی سازش کے نام سے
یاد کرتی ہے۔

یہ کہنے کے ۱۹۱۳ء کی ابتداء تک نوجوان گروہ نے زمین ہموار کر لی تھی اور اب غنسی
سہ گری کی باری تھی۔ آحرار لیگ کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ کانگریس کی طرح مسلم لیگ کا
نصب العین بھی ”حکومت خود اختیاری“ ہونا چاہئے تاکہ دونوں مل کر اپنے دستوری مطالبات
مرتب کریں اور حکومت ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ادنیٰ کوشش سے انھیں اس میں کامیابی ہوئی

اور اپنی سلسلہ میں لیگ کا کرڈ کا نگرین کے ہم لہ ہو گیا۔ یہ صبح ہے کہ سرآغا خاں امداد میر علی
یا محمد شفیع جیسے حکومت پرستوں نے شروع میں بڑا زور باندھا مگر بالآخر گھٹنے ٹیکنے امداد ہارنے
پر مجبور ہوئے۔

۱۳۱۳ء میں آنے والی جنگ عظیم کے آثار پیدا ہو چلے تھے اور نوجوان طبقہ محسوس کر رہا تھا
کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے چنانچہ ہنگامہ بلقان کے شروع ہوتے ہی مولانا
محمد علی اور ڈاکٹر انصاری نے ایک ”طبی مشن“ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا جو بڑی دھوم دھام
مصر، یونان، اتر کی روانہ ہو گیا۔ یہ کہئے کہ طبی مشن کے پردہ میں ہندوستان کی تحریک آزادی
نے مشرق وسطیٰ کی قوموں کے پاس اپنے سفیر بھیجے تاکہ آنے والے دور میں باہمی اتحاد و یگانگت
کی بنیاد پڑ جائے۔ ابھی ”انصاری طبی مشن“ ہندوستان لوٹ ہی رہا تھا کہ مسجد کا پتھر کا سانحہ ہوا
جن میں مسجد کے انہدام کے علاوہ بہت سے مسلمان شہید اور سیکڑوں زخمی ہوئے اس موقع
پر مسلم اخبارات کا مطالبہ صرف یہ نہ تھا کہ مسجد کی مرمت کر دیا زخمیوں کو امداد و دوا بلکہ سب
اس پر متفق تھے کہ نظام حکومت کی تبدیلی ضروری ہے۔ چنانچہ حکومت نے پہلی بار اس خطرہ کا
احساس کیا اور راجہ محمد آباد، نواب راسپور، سر علی امام وغیرہ کو بیچ میں ڈال کر کوشش کی
کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے ان خود ساختہ عمائدین قوم نے حسب معمول دہلی میں ایک خفیہ جلسہ
کر کے فیصلہ کیا کہ حکومت کی تجویزوں کو قومی مطالبات کی صورت میں مان لینا چاہئے۔

ہمدرد اخبار کے صفحات میں اس واقعہ کا مشہر ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور
ہر طرف سے ان پُرانے اور ”مستند“ لیڈروں پر گالیاں پڑنے لگیں۔ بالآخر مولانا محمد علی
نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بیچ بچاؤ کیا۔ عام لوگوں کے جوش اور انگیزہ شننی کا
یہ عالم تھا کہ مولانا محمد علی کا اعتدال آمیز رویہ بھی ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور
اور خواجہ حسن نظامی جیسے۔ اوپنیشنوں نے ”کہو تکبر“ جیسے مضامین لکھے جو چھپتے ہی ضبط
کر لئے گئے۔

مسجد کانپور کے زخم ابھی ہرے ہی تھے کہ اماکن مقدسہ اور حجاز کی حفاظت کا سؤل پھر گیا۔ جنگ بلقان کے تجربہ کے بعد ہر شخص محسوس کرنے لگا تھا کہ جب خلیفہ مغربی سامراج کے مقابلہ میں خود دار انقلاب یا اناطولیہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتا تو پھر برطانیہ یا فرانس کے مقابلہ میں اس کا کیا یقین ہے کہ ”دشمن“ مقامات مقدسہ پر قابض نہ ہو جائیں گے اس لئے یہ فرض اب مسلمانان عالم اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کا ہے کہ ان مقامات کی حفاظت کا ذمہ خود لیں۔ اس احساس کا عام ہونا تھا کہ مولانا شوکت علی اور مولانا عبدالباقی نے ”مخدوم کعبہ“ کی بناؤ الدی اور مطالبہ کیا کہ مسلمان اماکن مقدسہ کی حفاظت کے لئے اپنے جان و مال سے تیار رہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ جب اس فضا میں برطانیہ نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آج اس دور کی ہیبانی کیفیت کا اندازہ لگانا دراصل مشکل ہے مگر شاید آپ اس واقعہ سے قیاس کر لیں کہ اُس زمانہ میں علامہ بیک چودھری حوشی محمد، آغا حشر بلکہ سید ہاشمی فرید آبادی جیسے جمود پسند اور انقلاب نا آشنا فراج شبلی، حسرت، جوش اور اقبال سے بڑھ کر شرفشانی کیا کرتے تھے اور ان کا یکلام ہماری انقلابی شاعری میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس دور کی سرکٹہ الٹا تنظیموں میں ہاشمی صاحب کی چل بلقان چل ”حضرت عمر سے فریاد“ ”بس اب ہے آج سے آغاز میری کارفرمائی“ اور آغا حشر کا مغربی تہذیب سے خطاب (تو نے وہ ٹھوکر لگائی چشم ملت کھل گئی) خصوصیت سے ذکر کے قابل ہیں۔

حکومت نے جنگ کے زمانہ میں وہی پالیسی برتنی جس کی ایک بدیسی سامراج سے توقع تھی یعنی سب ہندو مسلمان لیڈروں کو نظر بند کیا۔ قومی اخباروں پر پابندی لگائی اور ملک کو اس بے دردی سے لٹا کہ غالباً جرمن دشمن بھی اس سے زیادہ نہ کر سکتے تھے۔ تشدد کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اکیسے صوبہ بنگال میں ۱۰۰، اگر فاریاں مل نہیں آئیں۔ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام، مولانا ظفر علی خاں، حسرت موہانی

مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند ان نظربندوں میں شامل تھے مسلمانوں پر حکومت کے تشدد کا طبعی رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے "ہندوستان چھوڑو" کا نعرہ لگانے کی بجائے اس پر عمل کیا اور ہندو اور مسلمان انقلاب پرستوں میں ہم آہنگی ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کابل میں ہندوستان کی پہلی آزاد جمہوری حکومت بنی جس میں مسلمانوں کی جانب سے مولانا عبید اللہ سندھی اور ہندو قوم پرستوں کی طرف سے راجہ مہندر پرتاب شریک ہوئے اور مولانا محمود الحسن آزاد حکومت کی افواج کے کمانڈران چیف مقرر کئے گئے۔ اسی سرگرمی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ۱۲ فروری ۱۹۴۷ء دن ہندوستان کی عام بغاوت کے اعلان کے لئے مقرر کیا گیا گو اس پر عمل نہ ہو سکا۔ ان واقعات سے متاثر ہو کر بالآخر مسلم لیگ اور کانگریس کے اعتدال پسندوں نے بھی سلسلہ میں لکھنؤ ۱۹۴۷ء میں مرتب کیا اور مشرجناح اور سریندر ناتھ ان کارروائیوں میں پیش پیش تھے۔ یہ کہنے کے جنگ غلطی کے ختم ہوتے ہوتے ایک متحدہ انقلابی جدوجہد کے آثار پیدا ہو چکے تھے اور صرف اس کی دیر بھی کہ تک اور مولانا محمد علی جیسے رہبر کیلئے آزادی کا پیام دینے کی بجائے مل کر اس کی پکار کریں۔

(۳)

لڑائی کا ختم ہونا تھا کہ ایک طرف سے ترکی مقبوضات کی تقسیم اور دوسری جانب سے رولٹ ایکٹ کے نفاذ کا۔ سن ۱۹۴۷ء میں یہ کہیں کہیں برطانوی حکومت نے بیک وقت ہندوستان دونوں کو چھوٹی دے دی اور دونوں بھانپ گئے کہ آزادی کے اعلان کی گھڑی اب پہنچی لیگ اور کانگریس کے اعتدال پسند رہنما عوام کی نفیات سے قطعاً بے خبر اور حسد بھرا قافونی مویشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ سر دست ان کے پیش نظر سلسلہ کا ایکٹ تھا اور سب اس کے لئے آمادہ تھے کہ نئی دستوری اصلاحات پر عمل کیا جائے۔ چونکہ عوام کی کوئی اپنی سکا پارٹی نہ تھی اس لئے ہر بات اضطراری کیفیت میں سوچی گئی۔ کسان بالعموم یہ سب کچھ جنگ آزادی کی ابتداء کا نعرہ بند ہے ہوگی چنانچہ کہیں کہیں اس پر عمل شروع ہو گیا۔ انقلابی نوجوانوں نے ملک سے بائیکاٹ اور سدیشی کے سبق یکھے تھے ان نوجوانوں کی اور ولایتی مال کے بائیکاٹ

ایسٹ کی سوچی۔ عام لوگ سمجھے کہ انگریزی حکومت کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے اس لئے انھیں اس میت کے دفن کرنے کی فکر تھی مگر پروگرام کوئی نہ تھا۔ اس سرسنگی کے عالم میں بعض مسلمانوں کو خیال آیا کہ ہجرت اور جہاد کا ساز و سامان کرنا چاہئے چنانچہ انھوں نے افغانستان اور ترکی جانے کے خاکے بنا کر شروع کر دیئے۔ البتہ گاندھی جی کی ذات ایک ایسی تھی جس کا ہاتھ قوم کی ہنسی پر تھا اور جو عوام کو قابو میں رکھ کر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تدبیریں براہ سچ رہا تھا۔ چنانچہ بالآخر گاندھی جی نے ترک موالات کا پروگرام دیا جس سے سب مطمئن ہو گئے اس میں قومی تعلیم، سدیشی اور سوراج کے علاوہ بایکٹ کا نعرہ بھی تھا اور انقلابی فوجوں سمجھے کہ یہ تلک کی روح کا پروتہ ہے۔ ترک موالات کے پروگرام میں مسلمانوں کو نظر آیا کہ یہ دراصل شاہ عبدالعزیز اور اسلامی روایات کی ترجمانی ہے۔ ہمہ شما کے اطمینان طلب کے لئے اس میں کھادی اور اچھوت سدھار کی چاشنی بھی تھی اور بہر فروع سب کو یقین تھا کہ گاندھی جی نے سال بھر کے اندر سوراج دلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ گاندھی جی کی بنیادی تعلیم یعنی اہنسا پر کسی کو بھروسہ نہ تھا مگر سب جانتے تھے کہ ”دھشت پسندی“ کی تحریک سے وطن آزاد نہیں ہوا۔ اس لئے کسی دوسرے حربہ کا استعمال ضروری ہے۔ غرض کہ ہر محب وطن اپنی فہم کے مطابق عدم تشدد کے اصولوں کو گردانتا رہا۔ کسی ایسے اخلاقی معجزہ قرار دیا کوئی سمجھا کہ واقعی انقلابی عمل ہے اور سب اس کے منتظر ہیں کہ ہم سے آخری قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا میرا آنکھوں کے سامنے وہ سماں آج بھی ہے جب ترک موالات کے اعلان پر لوگوں نے اس ۱۲ لہاں انداز سے اس کا خیر مقدم کیا گویا سرمد کو سولی پر چڑھنے کا فردہ ملا ہے اور وہ اس کے متمنی ہیں کہ ساری دنیا یہ ”خوش تماشہ“ دیکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ عالمگیر سامراجی جنگ کے بعد دنیا کا ایک نیا انقلابی دور شروع ہو چکا تھا البتہ ہم بضیب اس کی ماہیت اور اس کے تقاضوں سے بے خبر تھے ہندوستان میں جب گاندھی جی کی ”ستہ گرہ“ کا چرچا شروع ہوا تو میں علیگڑہ کالج میں تعلیم پا رہا تھا اور ہم سیاسی کے منتظر تھے کہ مولانا محمد علی نظربندی سے رہا ہو کر ہمیں بھائی رادی

وطن کی جدوجہد کا پیام سنائیں۔ بالآخر وہ گھڑی آئی جب مولانا بیتون جیل سے ٹھٹ کر امرتسر گئے۔
 ابلا میں پہنچے اور اس کے فوراً بعد ترک موالات کا غلغلہ شروع ہوا۔ ہم نے سنا کہ علمائے ہند نے اس
 وجہ کا فتویٰ دیدیا ہے اور خلافت کمیٹی اس پروگرام کو مسلمانوں میں چلائے گی۔ کلکتہ کا گمراہ
 اجلاس نے جب اس کی منظوری دے دی تو ہم پراور بھی فرض ہو گیا کہ ہم اپنے کالج کے منتظمین سے
 سرکاری امداد چھوڑنے کا مطالبہ کریں۔ یہ کہنے کے اس نقطہ سے ہماری اپنی جدوجہد بھی شروع
 ہو گئی اور بانی ملک کی طرح علی گڑھ کالج میں بھی دو کمپ بن گئے۔ خیر سے ہمارے کالج کے ٹرسٹی
 اُس گروہ کے افراد تھے جو ہر چہوری رجحان کو صرف سیاسی بغاوت ہی نہیں بلکہ اسلامی ردِ ایسا
 دشمن اور برطانوی حکومت کو ”ظلم خداوندی“ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے ہر قدم پر اس کی
 مخالفت کی تھی کہ ہندوستانیوں کو کوئی بھی اختیار سونپا جائے۔ دوسری طرف ہماری نوجوان نسل
 تھی جو اہلال اور کامرید سے ہر بات کا ثبوت پیش کرتی تھی اور جس کی زبان پر دن رات انقلابی
 نظموں کا ورد اور ہجرت اور جہاد کا چرچا تھا چنانچہ جب منتظمین کالج ترک موالات کی مخالفت میں مولانا
 اشرف علی تھانوی یا مولانا سلیمان اشرف کا قول پیش کرتے تو ہم فوراً مولانا ابوالکلام اور مولانا
 محمود الحسن کی سند دیکر انھیں قائل معقول کر دیتے۔ اور جب وہ دعویٰ کرتے کہ خان بہادر بشیر اللہ
 اور مولوی طفیل احمد جیسے مخلص ”اولڈ بولے“ اُن کے ساتھ ہیں تو ادھر سے جواب دیا جاتا کہ
 محمد علی، شوکت علی یا حسرت اور ظفر علی خاں کا مرتبہ ان سے بدرجہا زیادہ ہے۔ بالآخر جب ہم
 طے کیا کہ ہاتھ مالا گا ندھی اور مولانا محمد علی کو یونین کلب کی جانب سے بلایا جائے تو کالج کے پرنسپل نے
 علی گڑھ میں والدین کی ایک کانفرنس بلالی تاکہ ہم کسی طرح سے علی گڑھ چھوڑ کر گھر واپس جاسے پرنسپل
 ہو جائیں اور جب ہم اس پر بھی ٹیس سے س نہیں ہوئے تو پھر حکومت کی امداد طلب کی گئی۔ بہر حال
 ہماری دعوت پر صرف گاندھی جی ہی نہیں بلکہ علی برادران، مولانا ابوالکلام، حکیم اجل خاں اور دوسرے
 رہنمائے اور ہم نے ان کی تقریریں سن کر ترک موالات کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ یونین کا یہ منظر مجھے
 آج بھی یاد ہے جب غلام السیدین جیسے معتدل مزاج لوگوں نے کم از کم اس وقت تحریک کو لیمکا

اوسکی کمی تہمت نہ تھی کما خلافت میں تقریر کرے۔ اس جلسہ کے دو چار دن بعد کالج کے ٹرٹریوں کا اجلاس ہوا اور انھوں نے طے کیا کہ علی گڑھ کالج بدستور سرکاری امداد لیتا ہے گا۔

ٹرٹریوں کے فیصلہ کے بعد مولانا محمد علی کے سامنے اب صرف ایک ہی راہ تھی کہ علی گڑھ کالج یا (مسلم یونیورسٹی) کی بجائے ایک آزاد دارالعلوم کی بنیاد ڈالیں جہاں پچاسی زمانہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے ہاتھوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد پڑی اور کالج کی مسجد میں اس کا افتتاحی جلسہ منعقد ہوا۔ منتظمین کالج اب اس درجہ جو اس باختہ تھے کہ انھوں نے پہلے ہمارے بھنگی، بہشتی اور ڈاننگ ہال کا کھانا بند کیا اور جب اس سے بھی کام نہ چلا تو پھر مسلح پولس بلا کر ہمیں کالج کی چار دیواری کے باہر نکلوا دیا۔ آزمائش اور جدوجہد کے ان ایام میں مولانا محمد علی برابر ہمارے ساتھ ہے جن کی حیثیت ہماری نظر میں اب پیرو مرشد کے علاوہ ایک رفیق ساتھی کی سی ہو گئی تھی۔

”بیعت رضوان“ کا وہ دن بھی ہمیشہ یاد رہے گا جب اس سالار قافلہ نے ہم سب کو اکیلے اکیلے بلا کر پکی بارک کے ایک تنگ دتاریک کمرہ میں کلام پاک پر عہد لیا تھا کہ جب تک انگریزی اقتدار کا خاتمہ نہ ہو ہمارے لئے برطانوی حکومت سے کسی حالت میں تعاون جائز نہیں ہے۔ اس عہد و پیمان نے جانے میری طرح کتنے نوجوانوں کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا حوصلہ بخشا اور ہم نے طے کیا کہ اب ہماری زندگی قومی جدوجہد اور وطنی آزادی کے لئے وقف ہو۔ (علی گڑھ کالج کے اخراج کے بعد یوں سمجھئے کہ جامعہ کی زندگی شروع ہوئی مگر اس بے سرو سامانی کے عالم میں کہ کتب خانہ، محل یا درسی عمارت تو کجا ہماری رہائش کا بھی کوئی سامان نہ تھا۔ بعض مقامی دوستوں کی مدد سے کرشنا آشرم اور ڈوگٹی کے احاطہ میں کچھ خیمے نصب ہو گئے تھے اور یہی ہمارا کالج، بورڈنگ، کھیل کا میدان غرض کہ سب کچھ تھا مگر ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا گویا کہ ہمارے پاس راحت و آسائش کا خزانہ موجود ہے اس زمانہ میں مولانا محمد علی کے درو زبان یہ شعر اکثر رہتا تھا۔ ع

بے دستگاہ و نیم کہ ہنوا از ہوائے وصل

شورسیت در سرم کہ بہ سال برابر است

ہیں تعلیم کا شوق ہی نہیں بلکہ اریان تھا اور ہم اکثر منصوبے بناتے رہتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا جب جامعہ میں مولانا محمد علی جیسے انگریزی ادیب اور مؤرخ، انصاری اور اجل خاں جیسے ماہرین طب اور ابوالکلام جیسے عالمان دین ہیں درس دیا کریں گے اور یہ کوئی بعید بھی نہ تھا، اس لئے کہ یہ لوگ براہ راست ہماری تعلیم کے ضامن اور جامعہ کے بانی تھے اور انھیں ان علوم کا ذوق تھا۔ مگر جامعہ والوں کو علم کے ساتھ ساتھ اس کا بھی پورا پورا احساس تھا کہ ایک آزاد قومی دارالعلوم کی پہلی شرط ہندوستان کی سیاسی آزادی ہے چنانچہ ہماری تعلیم کا سب سے بڑا جزویہ تھا کہ ہم آئے دن اپنے وطن کی اجتماعی زندگی سے باخبر ہوتے جا رہے تھے اور معاشرہ کی زندہ حقیقتیں ہمیں درس دے رہی تھیں جس کی تکمیل بالآخر جیل خانوں میں جا کر ہوئی۔ جامعہ کی بدولت مجھے اور میرے دوسرے رفیقوں کو کانگریس کے سالانہ اجلاسوں میں شریک ہونے کا موقع ملا بلکہ یہ دستور ہو گیا کہ ہم کانگریس کے ہر سالانہ جلسے میں وفد بنا کر جاتے اور ان قومی اجتماعوں سے ایک نئی امنگ اور تازگی لے کر واپس آتے تھے۔ ناگپور کا تاریخی اجلاس اس کی ابتدا تھی اور ہم سب نے دفعتاً محسوس کیا کہ اس قومی ہفتہ کے تبرکات علی گڑھ کی ذہنی تربیت اور کالج کے کتابی علوم سے کہیں زیادہ گراں اور سبق آموز تھے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ اب ہماری جامعہ کی زندگی اور سڑک پارسل یونیورسٹی کی علمی قدروں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا تھا اور یہ فرق اس درجہ بنیادی تھا کہ جہاں ہمیں ناگپور کے اجلاس میں حیات تازہ نظر آئی وہاں مسلم یونیورسٹی کے بند پانی میں ایسے ذہن بھی تربیت پا رہے تھے جو ان قومی اجتماعوں کو ”مینڈک کانفرنس“ سے زیادہ وقعت نہ دیتے تھے۔ ۷

ہے میں تفادوت راہ از کجاست تا بہ کجا۔

جامعہ کے طلبہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے والدین کا اصرار رسمی تعلیم پر تھا۔ چنانچہ ان کے لئے مولانا محمد علی نے ایک عارضی نصاب بنایا اس کے مطابق مولانا محمد علی انگریزی ادب اور جدید تاریخ اور مولانا محمد اسلم تاریخ اسلام کا درس دیتے تھے۔ ہم مولانا شرف الدین صاحب سے اردو، خواجہ عبداللہی صاحب سے تفسیر قرآن اور مولانا محمد سورتی صاحب سے عربی سیکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان محترم بزرگوں کی تعلیم سے فیضیاب ہونا ہی ہماری بہت بڑی سعادت تھی چنانچہ میں نے محسوس کیا کہ جامعہ کے تفسیر کے درس مولانا اسلم اشرف مرحوم کے درسوں سے بھی زیادہ دلکش تھے۔ غالباً نئے جذبے نے یہ نیا احساس پیدا کیا تھا۔ اس میں ہمیں شراب کے ساتھ ”چشم ساقی“ کا خمار بھی نصیب ہو جاتا تھا۔

یہ تھا جامعہ کا پہلا دور اور انقلابی دور۔ سنہء کے جامعی اسی ماحول میں پل کر جواں ہوئے ہیں۔ میرے اس دور کے ساتھیوں میں ڈاکٹر ذاکر، ڈاکٹر حمید اور بہت سے اور جامعی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے کہ جامعہ کے قلندروں کا دور دوسری جگہ کی خوش گیلیوں سے کہیں زیادہ کشش رکھتا ہے۔

اب جامعہ ملیہ دہلی میں ہوا اور یہ دور جامعہ کا خالصاً تعمیری دور ہوا پرانی بے سروسامانی کی بجائے جدید کی عمارتیں، خوشنما رہائشی ننگے ہیں بلکہ اس نوا بادی کی وجہ سے اسکا نام ہی جامعہ نگرہ پڑ گیا ہے۔ اب یہاں ایک نئی نسل کی پرورش ہو رہی ہے جس کی جسمانی اور ذہنی تربیت کے لئے جدید تعلیمی اصولوں پر اعلیٰ ترین اہتمام ہو رہی ہے اعتبار سے جامعہ ملیہ کا معیار ہندوستان کی کسی دوسری یونیورسٹی سے کم نہیں۔

عجب نہیں کہ اس دہلی میں، جہاں، جامعہ کے ارد گرد، پرانی بادشاہتوں کے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، جمہوری بیداری کے اس جلیتے جاگتے نشان کو عمر دوام نصیب ہو۔ ہمارے نزدیک جامعہ کے تصور کی پرورش اقبال کی زبان میں انقلابی ”طوفانی“ نے کی ہو اور اس کے دوام کی شرط اول یہی ہو کہ وہ ان طوفانوں کے لئے نئی نسل کو تیار کرے، جو، اب انسانی آزادی اور ایک نئی زندگی کی تعمیر کے لئے آنے والے ہیں۔

(ڈاکٹر محمد شرف)

جامعہ کا تمدنی پس منظر

بب دو تمدنوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک تیسرا تمدن وجود میں آ جاتا ہے۔ اس ٹکڑے سے مفتوح قوم میں ایک بار پھر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قوتیں دوبارہ ابھرتی ہیں جن کی عدم موجودگی نے اس کی زندگی میں جمود پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح قوموں کی زندگی میں ارتقا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان آئے تو اپنے ساتھ ایک زندگی بخش تصویر حیات اور بہتر تمدن لائے تھے۔ یہاں ان کو ان ملاپ ایک دوسرے تمدن سے ہوا۔ انھوں نے کچھ اچھے اثرات چھوڑے اور کچھ یہاں کے اثرات قبول کئے۔ اس طرح سے ایک نیا لہجہ ہندوستانی تمدن پیدا ہو گیا۔

قوموں کی زندگی کا دار و مدار اس نظام فکر پر ہوتا ہے جس کی وہ حامل ہوتی ہے۔ ذہنی انتشار اکثر قوموں کی موت کا سبب بنا ہے۔ ایک عرصہ بعد جب قومی ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ نئے نئے مسائل حل کر سکے تو قوم کی زندگی پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اس یکسانیت کا نتیجہ قوم کے ذہنی و دماغی انتشار اور تنزل کی صورت میں نکلتا ہے ضرورت ہوتی ہے کہ قوم کسی انقلاب سے دوچار ہو تاکہ اس کے نظام فکر کی تشکیل دوبارہ ہو سکے جو قومی ضروریات اور زمانے کے تقاضے کو پورا کر سکے۔ ان حالات میں سیاسی وحدت کا کمزور ہو جانا موت کا پیغام ہوتا ہے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کچھ ہی ہوں۔ محمد شاہ کے زمانے میں اکبر اور اورنگ زیب کی بنائی ہوئی سلطنت منہدم ہو گئی سیاسی قوت کے ختم ہو جانے سے ہندوستان باہر کی مختلف قوموں کی زور آزمائی کا میدان بن گیا۔ اندرون ملک میں جاٹوں، سکھوں، مرہٹوں

اور روسیوں نے طوائف الملوکی پیدا کر دی۔ ان حالات میں نادر شاہ کے حملے نے دہلی کی مرکزی حیثیت باطل فنا کر دی اور ملک غیروں کا غلام بن گیا۔

مسلمانوں کی سیاسی قوت فنا ہو گئی لیکن وہ نظام فکر جس نے ان کو یہ قوت دی تھی موجود تھا۔ ہندوستان کی سب سے پہلی تحریک جس نے اس فکر کی ترجمانی کی اور مردہ قوم میں زندگی کا خون دوڑانا چاہا اسے بدنام کرنے کے لئے توہابی "تحریک" کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک ان بنیادی اصولوں پر قومی زندگی کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی تھی جو ملت اسلام کے سنگ بنیاد رہ چکے تھے۔ ان کی ناکامی کا راز ان کے طریقہ کار میں پوشیدہ ہے۔ ہندوستان کے باہر بھی ان کی کوششیں ناکام رہیں اور صرف اس وجہ سے کہ اس تحریک کے چلانے والوں نے حالات کا غائر مطالعہ نہ کیا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے تھے کہ معاشی و معاشرتی ماحول تبدیل ہو چکا ہے ان حالات میں کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جو پرانی قدروں کی حامل ہو۔

۱۸۵۷ء کی تحریک اس سلسلے کی آخری اور ناکام کوشش تھی جس نے پرانے نظام کو ایک بار پھر عملی شکل دینا چاہا۔ غدر نے مسلمانوں کی حیثیت باطل ختم کر دی۔ حکومت کا پردہ اٹھ جانے کے بعد یہ حقیقت پوری طرح آشکارا ہو گئی کہ اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ حکومت ان کا حق سمجھا جائے۔ اس تلخ حقیقت کے احساس نے مسلمانوں کے سوچنے اور سمجھنے والے دماغوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی قوتوں کا جائزہ لیں کہ آیا وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ موجودہ طوفان خیز حالات میں اپنا قومی تحفظ کر سکیں۔

سیاسی اقتدار کے ختم ہوتے ہی ان کا ذہنی تفوق بھی ختم ہو گیا تھا حکومت کے ساتھ دولت اور عزت بھی جاتی رہی تھی۔ ان میں کوئی ایسی خصوصیت باقی نہ رہی تھی جو انہیں جیت نو دینے کا ذریعہ بن سکے

اس سیاسی و ذہنی انتشار کی حالت میں چند تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کی ذہنی و معاشرتی زندگی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ان تحریکوں کے بنیادی فکر میں اختلاف ہونا

تعجب کی بات نہیں۔ ہر انتشار کی کیفیت مختلف الخیاں لوگ پیدا کر دیتی ہے جو ایک ہی مقصد حاصل کرنے کے لئے جدا جدا فکر رکھتے ہیں اور مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کئی تحریکیں اٹھیں جن میں دو ایسی بڑی تحریکیں بھی جاسکتی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں۔

سر سید احمد خاں کی رہنمائی میں ایک تحریک پیدا ہوئی جس نے اس بات کی کوشش کی کہ مغربی تہذیب و تمدن، علوم اور معاشرت سب کو اپنا لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقصد ترقی کرنا اور ایک اچھے تمدن کو اپنانا ہے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کا شمار بھی دنیا کی تمدن قوموں میں کیا جاسکے۔ اس تحریک کے ماننے والے پرانے تمدن کا انکار نہ کرتے تھے۔ لیکن ان کی دلیل تھی کہ زمانہ گزر گیا، حالات تبدیل ہو گئے اب اگر زندہ رہنا ہے اور عزت کے ساتھ زندہ رہنا تو ہمیں یورپی تمدن کو اپنانا ہو گا۔ کیونکہ یہی ایک تمدن ہے جو دنیا کی ترقیات کا ارتقائی نتیجہ ہے۔

سر سید احمد خاں کی تحریک اپنی نوعیت میں بڑی ہمہ گیر تھی جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں اصلاح کی کوششیں کیں۔ مختصر طور پر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اس تحریک کے چلانے والے چاہتے تھے کہ ہندوستانی انگریزی لباس اور دوسری یورپ کی ظاہری چیزوں کو اپنالیں دوسرے اپنی معاشرتی اصلاح کریں تاکہ موجودہ حالات میں وہ اس قابل ہو سکیں کہ انگریزیت ان پر اپنا پورا اثر کر سکے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ مذہب کا تصور بدل دیں اور اس کی تائید اس طرح کریں کہ وہ یورپی علوم کا انکار نہ کر سکے۔

سر سید اور ان کے رفقاء سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہندوستانی مسلمانوں اور حاکم انگریزوں میں اچھے تعلقات قائم نہ ہو جائیں اس سلسلہ میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی انگریزوں کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا جائے کہ غدر کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں ہی پر ہے اور مذہبی اعتبار سے انگریزوں اور مسلمانوں میں سمجھوتہ ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ ان کی مخالفت جہالت کا

نتیجہ ہے جس سے انھیں نقصان کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ ان خیالات کی اشاعت کے لئے اسباب بغاوت ہند اور ہندوستان کے فرمانبردار مسلمان جیسی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندوستان میں ہمنوا پیدا کرنے کے لئے ایسے ادارے کھولے گئے جو ہندوستانی عوام کو مغربی علوم و فنون سے آگاہ کرائیں اور یہ تہائیں کہ انگریزی رائج ان کے لئے کس قدر مفید ہے۔

مغربی علوم سے پوری طرح مستفید ہونے اور گورنمنٹ کی ملازمت حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مغربی علوم و زبان سکھانے کے لئے باقاعدہ کالج قائم کیا جائے جس میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ مغربی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی فروغ دیا جائے تاکہ آئندہ نسلیں تمدنی اعتبار سے انگریزوں کی شبیہ اور مذہباً مسلمان ہوں۔

معاشرتی اصلاح کے لئے رسالے جاری کئے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کو نئی روشنی سے روشناس کرے اور تمام پرانے رجعت پسندانہ خیالات و تصورات سے انھیں نجات دلائے۔ اور انھیں اس بات کی ترغیب دلائے کہ پرانا معاشرتی نظام چھوڑ کر وہ اس سے بہتر نظام کو اپنالیں۔ مسلمانوں کا متوسط طبقہ پوری طرح سے انگریزوں کی سرپرستی کا خواہاں تھا اور ان کے دست شفقت کا طالب تھا اس نے اس تحریک کو لبیک کہا اور بہت جلد لوگ مغربی تعلیم حاصل کرنے لگے جس سے نہ صرف یہ کہ ان کو سرکاری ملازمتیں مل جاتی تھیں بلکہ انھیں منبر کسی کہ و کاوش کے ایک ترقی یافتہ تمدن بھی مل جاتا تھا۔

مذہبی اصلاح میں سب سے زیادہ اس بات کو اہمیت دی گئی کہ ہر اس چیز کا انکار کر دیا جائے جو مغربی علوم سے مختلف اور مغربی تمدن کی روح کے مطابق نہ ہو۔ عقائد کی جانچ کا یہاں دلائل اہل منطق ہو۔ حدیث و فقہ کا انکار کیا جائے کیونکہ ان کی بہت سی باتیں سائنس و منطق کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ بقول خود سرسید مرحوم کے ”قرآن ہی اسلام کی اساس اور باقی تمام دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں“ مختصر الفاظ میں سرسید نے مذہب کا ایک ایسا قصور پیش کیا جو زمانہ کی ضروریات اور مغربی تمدنی خصوصیات کے منافی نہ ہو۔

اس میں شک نہیں کہ اس تحریک نے مسلمانوں کی جو خدمات کی ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں پر اپنا اثر چھوڑا ہے اس کی تاریخ میں شکل سے مثال مل سکے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس نے مسلمانوں کی صحیح تمدنی رہنمائی کی ہے۔ سرسید اور ان کے رفقاء کے بہت سے فیملیاں نچانے تمدن کے خلاف رد عمل کا نتیجہ تھے۔

انھوں نے بقول ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کے ”یہ نکتہ فراموش کر دیا تھا کہ جو قوم ایک خاص تمدن میں جڑ پکڑ چکی ہے اس سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی یہ کیونکہ قوموں کا تعلق اپنے ذہنی ماحول یعنی اس تمدن سے جس میں انھوں نے نشوونما پائی ہے اس قدر استوار ہوتا ہے کہ اس کو قطع کرتے ہی گویا ان کے شجر حیات کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور وہ جھکا کر رہ جاتا ہے۔ ہمارے مصلحین نے اسی قسم کی غلطیاں نظام تعلیم مرتب کرنے میں کیں یہ بھول گئے کہ تعلیم تمدنی زندگی کا سب سے اہم جزو ہوتا ہے اور کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک اس کا نظام تعلیم اس کے تمدن کی حفاظت کا ذریعہ نہ ہو۔ اور اس کے نشوونما کا سبب نہ بن سکے۔ انھوں نے یہ نکتہ فراموش کر دیا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے علوم و فنون میں پوری دستگاہ پیدا نہ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو مغربی علوم کا انکار کر دینا چاہئے بلکہ صرف یہ کہ وہ اسی وقت ان علوم سے پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ان کا ذہن اپنے تمدنی افکار کے سلیخے میں پوری طرح ڈھل چکا ہو اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہو کہ وہ دوسری اقوام کے افکار کو بختہ قبول کر لینے کے بجائے ان کو اپنے ماحول و زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اور ان سے مستفید ہو سکیں۔

سرسید کی تحریک کے بالکل عکس دیوبند کی تحریک تھی جس نے قطعی انگریزی مذاق، انگریزی طرز معاشرت، انگریزی اخلاق اور انگریزی زبان کا انکار کر دیا۔ اس تحریک کے علمبردار چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پرانے تمدن کو زندہ کیا جائے۔ اور کھوئی ہوئی عظمت کو اسی شکل میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تحریک کے بعض رجحانات وہابی تحریک سے ملتے جلتے تھے۔ اور

شرع میں تو اس کی مغز شخصیتیں اسی سلسلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس تحریک کو صرف دیوبند بلکہ محدود سمجھنا غلطی ہوگی وہ رجحانات جو اس تحریک کے سنگ بنیاد تھے ہندوستان کے ایک بڑے طبقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔

اس تحریک کے چلانے والے سرسید کی تحریک کے ہر طرح مخالف تھے۔ ان کو ہر اس چیز سے انکار تھا جسے نئی روشنی کا نام دیا جاسکتا تھا۔ مغربی طرز معاشرت اختیار کرنے کی بجائے وہ پرانے اسلامی طریقہ زندگی کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ تعلیم میں بھی وہ اسی سختی سے مغربی علوم کا انکار کرتے تھے۔ اور اس کے آگے ایک قدم بھی بڑھانا گناہ کے مترادف سمجھتے تھے۔ انھوں نے اس حقیقت سے منہ پھیر لیا تھا کہ کوئی قوم علم و تعلیم میں حدیں مقرر نہیں کر سکتی اور قلعہ بند ہو سکتی ہے۔ انھوں نے اس نکتہ کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ زندگی کے کسی شعبے میں وہ دوسروں سے بے تعلق ہو کر ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت تک ان کی تعلیم ناقص اور نامکمل ہوگی جب تک کہ وہ ان ترقیات کا انکار کرتے رہیں گے جو دوسری قوموں نے خود ان کے اسلاف کے چھوڑے ہوئے علوم کو زمانے اور ماحول کے مطابق بنا کر کی ہیں۔ ان باتوں کو نظر انداز کر کے وہ صرف بغداد و غرناطہ کی یونیورسٹیوں کو یاد کرتے اور وہی تعلیم دینا چاہتے جو ان میں رائج تھی۔

زندگی کے دوسرے تصورات کی طرح ان کا مذہبی تصور بھی مختلف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہبی تصورات زمانے کے ساتھ بدلتے نہیں جو بدل جائے وہ مذہب نہیں۔ مذہب ایک نظام فکر بھی ہے اور نظام تمدن بھی۔ اس پر زمانے کے حوادث کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک مذہب کا دستور العمل ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔

ان اصلاحی تحریکوں کے علاوہ ہندوستان میں سیاسی سرگرمیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ہندوستان میں انگریز آئے تو نہ صرف انھوں نے یہاں کے معاشرتی و تمدنی افکار کی بنیادیں ہلا دیں بلکہ سماجی نظام کو بھی یکسر تبدیل کر دیا۔ اس وقت نہ صرف کسانوں اور زمینداروں میں ایک کشمکش

شرع ہو گئی تھی بلکہ اس کا میدان بہت وسیع ہو گیا تھا۔ انگریز ہندوستان میں سرمایہ داری رائج کرنے پر مجبور تھا۔ ابتدائی حالات میں ان کو اس میں مشکلات کا تصور بھی نہ تھا۔ لیکن بعد میں ہندوستانی سرمایہ داروں کے مفاد انگریزی سرمایہ داروں سے ٹکرنے لگے۔ اس طرح ان دونوں میں جو کش مکش شروع ہوئی اس کا نتیجہ ان بڑی بڑی تحریکوں میں نکلا جنہوں نے نہ صرف ہندوستانیوں میں سیاسی شعور پیدا کر دیا بلکہ جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں آگے آگے رہی ہیں۔

ہندوستان کا متوسط طبقہ جو انگریزی تعلیم سے روشناس ہونے کے باوجود معاشی بحالی میں مبتلا تھا اس نے پورے جوش کے ساتھ ان تحریکوں کو لٹیک کہا۔ قومیت کے بیج مغربی تعلیم نے بودے تھے۔ بین الاقوامی حالات نے ان کو تقویت دی اور سیاسی پارٹیوں نے اس کو سیاسی بیداری کا ذریعہ بنا دیا۔ بیسویں صدی میں دنیا نے بڑے بڑے انقلاب دیکھے ہیں۔ یہ دور مشرقی ممالک میں بڑے انقلابات کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ٹرانسوال کی جنگ نے ہندوستان میں قومیت کا احساس قوی کر دیا۔ جاپان سے روس کی شکست نے مشرقی قوموں کو بتلادیا کہ ایشیائی طاقتیں بھی یورپ کو شکست دے سکتی ہیں۔ اس جنگ نے قومی جذبے کو جس قدر فروغ دیا اس کی مثال شاید ہی مل سکے۔ انہیں حالات میں لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کی تجویز کو علی گامہ پہنا نا چاہا۔ ہندوستانیوں کو اپنے قومی جذبات کے اظہار کا پہلا موقع ملا۔ اور پہلی بار ہندوستانی قومیت کی ٹکڑ ٹکڑ شہنشاہیت سے ہوئی۔ ہر طرف سے آزادی کے نعرے بلند ہونے لگے اور ہندوستانی پورے اعتماد و خود داری کے ساتھ انگریزوں کے مقابلے میں نکل آئے۔

حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے اور بقول لارڈ جارج کے دنیا والے صدیوں کی مسافت برسوں میں طے کر رہے تھے۔ چین کے انقلاب، ترکی میں نوجوانوں کی تحریک اور عالمگیر اتحاد اسلام جیسی تحریکوں نے بڑی حد تک ہندوستانی جنگ آزادی میں مشعل راہ کا کام دیا۔

جنگ عظیم نے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں بھل چادی۔ جنگ عظیم کے بعد کی تحریکوں نے اور خاص کر انقلاب روس نے ہندوستان میں بھی زلزلہ پیدا کر دیا۔ اور ملک میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مسئلہ کے اس ناکام انقلاب کو خلافت اور ترک موالات کی تحریکوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

طوفان مغرب نے ہندوستانیوں میں قومیت کا احساس پہلے ہی پیدا کر دیا تھا اب انہیں اس بات کا خیال ہوا کہ مکمل آزادی اور قومی تمدن کی حفاظت کے لئے قومی تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ اس خیال کو ایک عملی شکل دیدی گئی اور اس عملی شکل کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام لگایا۔ جامعہ کے اساتذہ جامعہ کے طلباء اور جامعہ میں کام کرنے والے اپنے آپ کو سیاسی سیلاب سے جدا نہ رکھ سکتے تھے اور ایسی حالت میں یہ تو ان کے لئے قطعی غیر ممکن تھا جبکہ اس کی بنیاد رکھنے والے خود ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اس وقت کی جامعہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھی جس سے سیاست کے میدان میں کام کرنے والے نوجوان پیدا کئے جائیں۔

حالات جلد ہی تبدیل ہو گئے جنگ آزادی کا وہ طوفان جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک مقصد کے لئے یکجا کر دیا تھا۔ وقت کے ہاتھوں تھم گیا۔ اب وقت کو جامعہ کی ضرورت باقی نہ رہی تھی چنانچہ اس کے توڑ دینے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔

لیکن زمانے کو ایک ایسی تعلیم گاہ کی ضرورت تھی جو ہندوستان کے تمدن کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ خوش قسمتی سے جامعہ کو چند ایسی ہستیاں مل گئیں جنہوں نے جذبات سے الگ ہو کر اس کے مقاصد مقرر کئے اور اس کو ایک ایسی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جو صحیح معنوں میں ہندوستانیوں کی تمدنی رہنمائی کر سکے اور قومی ذہن و افکار کی تربیت کر سکے۔ جامعہ سے پیشتر جو تمدنی تحریکیں وجود میں آئیں وہ کسی طرح ہندوستان کی تمدنی زندگی

کی حفاظت اور اس کو نشوونما دینے کے قابل نہ تھیں (ضرورت ایک ایسے ادارے کی تھی جو ماحول اور وقت کے مطابق قوم کی ذہنی تربیت کر سکے اور اس کی تمدنی زندگی کی صحیح نشوونما کا ضامن ہو پچیس سال سے جامعہ اپنے ان مقاصد پر صبرِ استقلال سے قائم ہو جو اس تحریک کی بنیاد ہیں۔

اس عرصہ میں جامعہ کے کاموں کی جس قدر توسیع کی ضرورت تھی بعض مشکلات کی بنا پر نہیں کی جاسکی۔ اب تک وہ تعلیم میں قوم کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ اب وہ مسلمانوں کو ایک نظامِ فکر دینے والی ہے جس پر ان کے تمدن کی عمارت کھڑی کی جاسکے۔ شیخ الجامعہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب، جامعہ کے مستقبل کے پروگرام اور وقت کے اہم تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے:-

”یہ ضرورت بھی بہت ہی اہم ہے کہ ہم خود جانیں اور اوروں کو بتا سکیں کہ ہم کن افکار کے حامل ہیں، ہم جانیں اور بتا سکیں کہ انفرادی زندگی کی تکمیل اور جماعتی زندگی کی تشکیل کے لئے ہم کیا اصول رکھتے ہیں اور خالق کائنات اور اس کی مخلوق سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اسلام کے دامن میں شخصیت کیسے پرورش پاتی ہے۔ سیاست کیسی ہوتی ہے، معیشت کا کیا نقشہ ہوتا ہے، اقوام کے تعلقات باہمی کا ہمارے یہاں کیا تصور ہے اور ہم انسانیت کے لئے کس مستقبل کے متوقع اور کس منزل کے لئے سعی ہیں“

تقی احمد سید

جامعہ کے تعلیمی اور سیاسی محرکات

جس درس گاہ میں طالب علموں کو خرابیاں معلوم ہوتی ہیں اُس کو چھوڑنے اور جس میں انہیں خوبیاں نظر آتی ہیں اُس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا فعل ہے جو روزانہ ہزاروں طالب علم کرتے ہیں۔ اس عادت یا دستور کو دیکھتے ہوئے شاید سمجھا جائے کہ ہم لوگوں کو اپنے اپنے کالج پسند نہ تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ہم لوگ بہتر اور خوب تر سمجھتے تھے اس لئے اپنے اپنے مدارس کو خیر باد کہہ کر جامعہ ملیہ میں چلے گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اُس وقت جامعہ کا وجود ہی نہ تھا۔ اُس کی خوبیاں جو ہم کو اپنے اپنے کالج چھوڑنے اور وہاں جانے پر آمادہ کرتی کسی کو معلوم ہی نہ تھیں ہمارے سامنے ایک مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے میں جانے کا سوال نہ تھا بلکہ تعلیم کی ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کا دیکھنا یہ کہ آخر کن وجوہ نے ہم کو اس نئے تجربہ پر آمادہ کیا جس میں دیکھے بھالے جانے بوجھے مدائس کو چھوڑ کر ہم لوگ ایسا جامعہ بنانے میں مصروف ہوئے جو ذہنوں میں تو قائم ہو گیا تھا لیکن اس نیا میں اس کی کوئی مادی شکل ہی نہ تھی۔

اس نئے تجربے میں بہت سے سماجی، تعلیمی یا تاریخی اور سیاسی اثرات و رجحانات کام کر رہے تھے۔ یہ کیا تھے۔ اس کی تشریح کے لئے تاریخ کے ورق لوٹنے پڑیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ اٹھارویں صدی میں ہمارے سراج میں گھن لگنے لگا تھا۔ مل جل کر کام کرنے اور سب کی بھلائی چاہنے کے بجائے لوگ اپنی اپنی بھلائی چاہتے اور اُسی کے لئے کوشش کرتے اور اسی کو حرقی و غفلندی سمجھتے تھے۔ ممکن ہے آپ میرے اس بیان کو غلط سمجھیں لیکن اردو کی پیش کش ”آپ بھلے تو جگ بھلا“ اس نفسی اور خود غرضی کا ایسا ثبوت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا

تاریخ کے صفحات لوٹتے جائیے آپ کو ہر دوسرا شہر یا قصبہ ”گڑھ“ ملے گا اور ہر اہم واقعہ جنگ۔ یہ کہوں اس لئے کہ ہر ایک اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتا تھا اور کسی حالت میں بھی دوسرے سے مل کر کام کرنے پر تیار نہ تھا۔ بھلا ایسا سراج کب تک بچا رہتا۔ اس کی ایک ایسے بدیسی نظام سے ٹکڑ ہوئی جس کے افراد سراج کی بہبود کو نظر انداز نہیں کرتے تھے تو پلاسی میں اس کا کھوکھلا پن نظر آیا۔ پلاسی کی شکست کلائیو کی ذاتی خوبیوں یا مرزا محمد سراج الدولہ کی شخصی خرابیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ذاتی حیثیت سے ہندوستانی سراج کا نمایندہ سراج الدولہ بدیسی نظام کے لیڈر کلائیو یا واٹسن سے بدرجہا بہتر تھا۔ اُس کی اخلاقی قدریں اُن سے کہیں اچھی تھیں۔ لیکن ان سب ذاتی خوبیوں کے باوجود ہندوستانی نظام ”آپ بھلے تو جگ بھلا“ کے ستون پر قائم تھا۔ اس لئے ذاتی بھلائی یا جاہ کی خاطر ہندوستانی دوسرے نظام کو سہارا دینے اور قائم کرنے کے لئے آمادہ تھے انھوں نے سوچا چھوڑ دیا تھا وہ یہ سوچتے ہی نہ تھے کہ آخر تھائی کا بیگن بننے سے فائدہ کیا ہوگا۔ اس نفس پرستی اور اندھی زندگی کی وجہ سے ۱۸۵۷ء سے لیکر ۱۹۴۷ء تک جتنی اس سراج کو اپنی جگہ قائم رکھنے کی کوششیں وہ سب کی سب خاک میں مل گئیں۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں ٹیپو جیسا شخص خاک ہند سے اٹھا جس نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا باہر کی طاقتوں سے ہندوستان کا شترہ جوڑا لیکن یہ سب اوپری رنگ و روغن اُس گھن کو نہ روک سکا جو اندہی انداز اس کو کھا گیا اور ۱۸۵۷ء میں تو بالآخر تختہ ہی لوٹ دیا۔

۱۸۵۷ء میں جو کچھ ہوا اُس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور مسلمانوں میں اصلاحی کوششیں شروع ہوئیں۔ سید احمد شہید کے گروہ نے مذہبی اصلاح کو لیا جس میں ایک سیاسی پہلو بھی تھا اور سرسید نے نئی تعلیم پھیلانے کا بیڑا اٹھا یا جس کے ذریعہ وہ ہمارے سماج کو بھی بدلنا چاہتے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں اخلاص کے باوجود کمی یہ تھی کہ سید صاحب کے ساتھیوں نے وقت کے تقاضوں کو نہ پہچانا اور سرسید نے اس زمین کا خیال نہ رکھا جس میں وہ نئی بود لگانا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں گروہوں میں ہم آہنگی اور صحیح تعلق پیدا ہونے

کے بھائے ٹکڑ ہوئی اور قوم کی وہ قوت جو تعمیر میں صرف ہوئی آپس کی تکرار میں ضائع ہو گئی۔ دونوں نے اپنی اپنی کوششوں کو خود ساختہ پیانوں بجا پا اور خوش ہوئے کہ جو کچھ کرنا تھا کر لیا لیکن اس سہانہ خود وقت ہے اور اس کا فیصلہ ان دونوں کے خلاف تھا۔

سر سید نے نئی تعلیم کے ذریعہ جنت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں کی اکثریت نے اس کا رخ کیا تو نئے مدارس کے اخراجات ”دورباش“ کی حوصلہ شکن صدائیں سننے لگیں۔ بھلا بے ایمان جس کی اوسط سالانہ آمدنی لارڈ کرزن کے زمانے تک ڈھائی روپیہ فی کس تھی وہ اپنے بچہ کی تعلیم پر پچیس تیس روپے ماہانہ کیسے خرچ کر سکتا تھا اور جب غریب غریب مسلمان کے لئے تعلیم کا دروازہ نہ کھلے تو زمینداروں اور امراء کے گنے گنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم سے تو تمام قوم کے دماغ روشن نہیں ہو سکتے تھے۔ رونا تھا دہی کا نہ تھا بلکہ کیفیت کا بھی تقریباً آدھی صدی یعنی ۱۸۷۵ء سے لیکر ۱۹۱۰ء تک ان کالجوں سے نہ کوئی بڑا مہندس نکلا اور نہ چوٹی کا سائنس دان۔ نہ بین الاقوامی شہرت کا عالم۔ ہاں ان کالجوں کے گریجویٹ سرکاری دفاتر اور محکموں کی رونق بنے ہوئے تھے۔ درباروں کی چیل پہل۔ دفاتر کی ہماہمی کے باہر کروڑوں مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری قوم کو برابر نیچے دھکیل رہی تھی۔ قوم اس کو تک برداشت کرتی آخر زبان اکبر بن کر چلا اٹھی۔

یہ محفل ہے نور سے خالی

یہ دادی ہے طور سے خالی

پاس سے خالی دور سے خالی

یہ جنت ہے حور سے خالی

یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں بلکہ قوم کے اس درد مند دل کی کراہ ہے جو اتنے سال کی ترقی کے باوجود اپنے تئیں تہی دامن پاتا تھا۔ اس کو احساس تھا کہ کمی کس چیز کی ہے چنانچہ اسی نظم میں اس کا بہت صاف طور سے اظہار کیا گیا ہے۔

قوم میں پھیلیں فن اور پیشے

دوڑاؤ تدبیر کے ریشے

تا کہ کمٹیں افلاس کے بیٹھے

صناعی کے چلاؤ تیشے

ایسی تعلیم سے بھلائی کی کیا امید ہو سکتی تھی جس کے نصاب کا تعین - اساتذہ کا تقرر ان کی نگرانی غرض پورا نظام بدیسی آقاؤں کے ماتحت تھا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے اور جلتے تھے - ہندوستانیوں کی ضرورتوں سے ان کو واسطہ نہ تھا - کچھ دن نوکریاں ملتی ہیں اور گاڑی چلتی رہی لیکن جوں جوں زمانہ بدلتا گیا - اس تعلیم کی کامیابی کو قومی ضرورتوں کی کسوٹی پر کسا گیا تو اس کی خامیاں ظاہر ہوئیں -

زبان کا تمدن اور قومی زندگی سے گہرا واسطہ ہے اس کی حفاظت کی خاطر قوموں نے خون بہایا ہے - ممالک کی نئی حد بندیاں کرائی ہیں - ہندوستان کے اس تعلیمی نظام نے ملکی زبان کو اچھوت بنا دیا تھا - ادنیٰ کاموں یا معمولی بات چیت میں تو اس کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن اعلیٰ خیالات کے لئے انگریزی تھی - جیسے جیسے ہندوستانی بیدار ہوتے گئے یہ بیگانگی طبیعت کو کھلنے لگی اور بالآخر قوم بکرا اٹھی -

ڈرہے گونگا نہو جائے کہیں ہندوستان

ایک زبان ہی پروار نہیں ہوا - مدرسوں کے کمروں میں آئے دن ذلت اور بے چارگی کا احسا ہوتا تھا خصوصاً تاریخ کے گھنٹہ میں کبھی مغل دور کا مقابلہ برطانیہ کے دور سے کیا جاتا تھا اور برطانوی دور کی خوبیاں اور مغل حکومت کی زبردستیاں ذہن نشین کرائی جاتی تھیں محمود غزنوی کے دور کا ذکر ہی نہ کیجئے - اورنگ زیب اور سیواجی - غرض ان سب کی مکروہ تصویریں جس میں تاریخی واقعات نہیں بلکہ مصنف کے ذاتی تعصبات کا گہرا رنگ ہوتا تھا اور پھر مشرق و مغرب کا فرق - کالے اور گورے کی تمیز تاریخ کے نام سے وہ سب پڑھایا اور یاد دلایا جاتا تھا جس میں ذلت محسوس ہوتی تھی اور اگر ترک موالات کی تحریک دنیا کو بدل نہ دیتی تو شاید پچھلی تاریخ کا کوئی باب بھی روشن معلوم نہ ہوتا -

یہ تھے وہ تعلیمی محرکات جنہوں نے ہم لوگوں کو نئے تجربے پر آمادہ کیا - ان تعلیمی محرکات کو اتنا موثر وقت کی سیاست نے کر دیا - اگر سیاسی حالات ویسے نہ ہوتے جیسے ۱۹۳۲ء میں تھے ،

تو بقول حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تعلیم کی ٹھنڈی لاش "کو رونے کی فرصت کسے تھی جب سیاست کا تعلق تعلیم سے ہو تو اس میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ ملک کی سیاست کا یہ بڑا کارگر ہتھیار تھا جو پچھلے سیاسی تجربوں نے لیڈروں کے ہاتھ میں دیا تھا۔

اٹیسویں صدی کے آخر میں مغربی شہنشاہیت کے پھیلاؤ اور اسلامی ممالک کے انتشار و بد حالی کا منظر سامنے آتا ہے۔ سائنس نے مغرب کے ذہن کو فکر و تلاش کا عادی کیا اور "پدرم سلطان بود" نے مسلمانوں کو شیخی خورہ اور نکمّا۔ اُس کی حرکت میں برکت ہوئی۔ حکومت پھیلی۔ تجارت بڑھی۔ اس کی تقدیر نے اس کی صنعت کو فنا کی میں ملایا حکومت چھنوائی اور ذلت کے مدارج طے کر کر غلامی کی لعنت میں پھنسا دیا۔ غلامی دردِ سر نہیں دردِ جگر ہے مسلمان گھبرایا اور مغربی تعلیم سفید فام آقاؤں کی آزادی پسندی کی تاریخیں سنائی اور آزادی کی خوبیاں گنائی مٹی یہ بھی سیکھ گیا کہ

ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

حالات اب سازگار ہو گئے تھے نئی ایجادات نے وسائل آمد و رفت کو دنیا میں پھیلا کر زمین کی مٹابیں کھینچ دیں تھیں۔ اب مشرق کے چپہ چپہ کی بد حالی کی داستان بچے بچے کو معلوم ہو گئی اور ہر چھوٹے بڑے کے دل میں اس گرفت سے نکلنے کا جذبہ پیدا ہوا مغربی حکومتوں نے اس کو دبا یا آزادی خواہ جماعتیں مصائب کو برداشت کر کے غلاموں کے جذبات کو ابھارتی نہیں اور حال یہ ہو گیا کہ لکھنؤ کے وہ مشاعرے جو "بلائیں زلفِ جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے" سے گونجا کرتے تھے اب "ہم ہوں گے عیش ہوگا ہوم رول ہوگا" سے گر ملتے تھے۔

بڑھتی ہوئی دنیا کو کون روک سکتا ہے۔ مغربی شہنشاہیتوں میں رقابتیں پیدا ہوئیں اور بالآخر ۱۹۱۴ء میں جنگ چھڑ گئی۔ اعلان جنگ کا غلام ملکوں پر کیا اثر ہوا۔ اعلان ہونے ہی اُردو کے بچوں میں نظم شائع ہوئی جس کا مطلع یہ تھا:-

سنایورپ میں یہ قاصدِ جنگ لایا
بہت عرصے میں اب خونِ شہیدان لایا

ادھر یہ جذبات ابھر رہے تھے۔ اُدھر برطانیہ کو ترکوں کے خلاف جنگ کرنا پڑی تو عربوں کو آزادی کا سبب بلیغ دکھا کر ترکوں کی بغاوت پر آمادہ کیا۔ لڑائی نے زور پکڑا تو رعایا سے زیادہ سے زیادہ مالی اور جانی قربانی کی اپیل کی۔ قربانی کسی اعلیٰ مقصد کے لئے کی جاتی ہے۔ اس لئے یہ اعلان ہوا کہ جنگ کے بعد اقوام عالم کو اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی حکومت بنالیں۔ اس اعلان نے سب کو اطمینان دلایا کہ غلامی کی ذلت بس جنگ تک ہو اُس کے بعد تو آزادی ہی آزادی ہوگی۔ لڑائی میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ عربوں کی ریاستیں قائم ہوئیں لیکن آزادی دوسروں کے دینے سے تو ملتی نہیں جو عرب آزاد ہو جاتے۔ ان کی ذلت نے مسلمانوں کے نجی دلوں پر نمک چھڑکا اُدھر ترکی کی راکھ سے کمالی چنگاری بھڑکی۔ یورپ کے خاکستر سے روس کا انقلاب جس نے رنگ و نس کی تیز کو ختم کیا اور سرمایہ داری کو ختم کیا جس کے سہارے یورپ کی شہنشاہتیں مشرقی ممالک میں کھڑی تھیں۔ خود ہندوستان میں رولٹ ایکٹ کا تحفہ ملا اور جب اس کے خلاف احتجاج کیا گیا تو جلیان والا باغ میں حاضرین پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ گولیاں رحمت بن گئیں۔ مجمع میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ خون دونوں کا بہا اور زمین میں جا کر ایسا لہکے تیز نہو سکا۔ برسوں سے اورنگ زیب اور سیواجی پر جھگڑتے تھے اب جو اس طرح ساتھیوں کو خاک و خون میں لوٹتے دیکھا تو سب بھول گئے اور ایک ہو گئے۔ یہ تھا دنیا کا نقشہ جو لڑائی کے بعد بنا۔ مغربی آقاؤں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔

مسلمان پہلے ہی بد دل تھے عربوں کے ساتھ جو ہوا اُس نے اور بھی زخمی کیا جلیان والا باغ نے دونوں کو آگے بڑھنے کی راہ دکھائی جب ہندو مسلمان کے اختلافات دور ہو گئے تو اُن کے ذہن اپنی بیڑیاں کاٹنے پر لگے اور سب ہنساؤں نے مل کر یہ سوچا کہ نظام سلطنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ یعنی خطاب یافتہ خطاب چھوڑیں۔ ملازم سرکاری ملازمت سے دست بردار ہوں۔ وکیل وکالت کو خیر باد کہیں اور طلباء انگریزی مدارس سے کنارہ کش ہوں غرض ملک کی آبادی کا کوئی حصہ حکومت سے تعلق نہ رکھے۔ اس پس منظر میں مولانا محمد علی مولانا

شوکت علی سوہاگی ستیہ دیو اور جہا تا کا مذہبی علی گڑھ آئے تفریریں ہوئیں سلگتی آگ پرتیل پڑ گیا۔ دوسرے دن طلبہ نے اپنا جلسہ کیا تو جوش بھرے علی گڑھ کے طالب علم اپنی ڈگریاں اور وظائف واپس کرنے کا اعلان کر رہی ہے تھے کہ شوکت صاحب آگئے ایک مختصر سی تقریر اور آخر میں :-

سپر دم تبو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

نے ایسی ٹھیس لگائی کہ سب اشک بار تھے۔ اس کے بعد سربراہ آوردہ رہنماؤں کا تانا بانہا اور گرم جوشی بڑھتی گئی اس سلسلہ کی آخری کڑی یونہی کا ضعیف و نحیف ملا تھا جس کی پیری میں آزادی کا رنگ شباب تھا جس کے ہر چھوٹے اور سیدھے لفظ میں شیرازی صداقت تھی آہنی عزم تھا اس ملا کے مختصر سے خطبہ نے وہ سچ بھونکی جو غیر بھر کی تعلیم نے خواب میں بھی نہ دیکھی۔ یہ دیوبند کا ملا محمود الحسن تھا جس کے انتظار میں نرگس ہزاروں سال روئی تھی اور جس نے ہم کو اس نئے تجربے پر اس طرح آمادہ کیا گویا برسوں کی تنہا پوری ہو رہی تھی اور برسوں کے انتظار کے بعد دیوبند اور علی گڑھ میں اتصال قائم ہو رہا تھا جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی عملی شکل میں رونما ہوا۔

واقعات کی تفصیل ذرا تر بڑھ گئی لیکن تعلیم کے اس کھوکھلے نظام کو دافع کرنے کے لئے اس کی ضرورت تھی اور پھر قومی اور بین الاقوامی حالات جس طرح ذوق آزادی کی پرورش کر کے اس کو شہنشاہ سے ٹکرا رہے تھے وہ اسی کے مقتضی تھے کہ تعلیم کو سیاست سے آشنا کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور کاشی و دیا پٹھہ قائم کئے جائیں تاکہ ان کے طالب علم ترقی پسند سیاست کا ساتھ دیکر ملک کو آزاد کر سکیں اور اس کو خوش حال کر سکیں۔

(ستید محمد ٹوکی)

جامعہ ملیہ

جیسا کہ میں نے اُسے دیکھا اور پایا

میں ہائی اسکول کی آخری جماعت میں تھا کہ تحریک ترک موالات اور عدم تعاون شروع ہوئی
میں بالعموم سیاسی معاملات سے الگ تھلگ رہتا تھا اور اپنے پڑھنے لکھنے سے واسطہ رکھتا
تھا، لیکن اخبارات کے مطالعہ اور جلسے جلوسوں نے بالآخر مجھ پر بھی اثر ڈالا، مگر میں اپنی تعلیم چھوڑنا
نہیں چاہتا تھا، بالخصوص اس خیال سے کہ یہ میرا اسکول کی تعلیم کا آخری سال تھا اور میرے
والدین اور اساتذہ سب چاہتے تھے کہ میں اپنی تعلیم ختم کر لوں اور اس تحریک میں حصہ نہ لوں۔
لیکن اسکول کے طلبہ میں سخت ہیجان تھا اور وہ کسی لیڈر کی گرفتاری پر اسکول چھوڑ بیٹھے۔ چار
پانچ سو کی تعداد میں یہ طلباء، آخری جماعت کے ہم چند طلبہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ
ہم بھی اس تحریک میں حصہ لیں اور ان کی رہبری اور قیادت کا فرض انجام دیں۔ میں ان کا ساتھ
دینے میں آخر تک ہچکچاتا رہا اور یہ ڈرتا تھا کہ یہ لوگ کہیں ساتھ نہ چھوڑ بیٹھیں، پھر بھی بالآخر ان کا
ساتھ دینا پڑا اور اس تحریک میں شد و مد سے حصہ لیا۔ ہائی اسکول کی دیواریں ہلنے لگیں اور
شہر کے جتنے ہائی اسکول اور مدارس تھے وہ سب اس تحریک میں شریک ہوئے۔ شہر میں ایک
ہلچل مچ گئی۔ اسکول کے منتظمین ہمارے پاس پریات بھیجنے لگے اور ہم سے دریافت کرنے
لگے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے جس سے ہم پھر اسکول میں آسکتے ہیں۔ ہم نے اپنا مطالبہ پیش کیا
کہ اس اسکول کو قومی اسکول بنا دیا جائے یعنی یہ کہ اس کی سرکاری گرانٹ واپس کر دی جائے
اور اس کا حق ہائی اسکول بورڈ سے توڑ دیا جائے۔ لیکن منتظمین نے ہمارے مطالبہ منظور نہ کیا

پھر تم نے شہر کے بعض لیڈروں کی مدد سے ایک نیشنل اسکول قائم کیا، اور نیشنل اسکول کا الحاق بنارس کے کاشی و دیپٹیڈ سے کیا جو جامعہ ملیہ کی طرح ایک قومی یونیورسٹی کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی۔ دسویں جماعت کے چند بہینے جو باقی رہ گئے تھے وہ اس قومی مدرسہ میں گزار کے بعد میں نے میٹرک کا امتحان اسی قومی یونیورسٹی سے دیا جو بنارس میں قائم ہوئی تھی۔

اس عرصہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مولوی سعد الدین انصاری صاحب جو جامعہ میں سیکر بہت گہرے دوست تھے، اس زمانہ میں مذہب کی تعلیم سے فراغت کے بعد مولوی عبدالباری صاحب مذہبی سے ملنے کے لئے گئے جو دارالمصنفین اعظم لکھنؤ میں حیثیت مصنف کام کرتے تھے سعد

صاحب سے سب سے پہلی ملاقات یہیں ہوئی اور اثنائے ملاقات میں چونکہ ہم دونوں اپنی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے تھے، یہ طے پایا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہئے جہاں ہم قومی لائسنس پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اس وقت جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، دو درس گاہیں قائم ہوئی تھیں، جو ہم سے نسبتاً قریب تھیں۔ ایک تو بنارس میں و دیپٹیڈ اور دوسری علی گڑھ میں جامعہ

ملیہ۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ تعلیم ان دونوں میں کہاں اچھی ہوتی ہے۔ طے یہ پایا کہ ہم میں سے ایک بنارس جائے اور دوسرا علی گڑھ، اور ایک دوسرے کو حالات سے مطلع کرے۔ سعد صاحب چونکہ اس سے پہلے ہی علی گڑھ جانے کا قصد کر چکے تھے، وہ علی گڑھ روانہ ہوئے۔ اور

بنارس چونکہ میرے وطن سے قریب تھا، اس لئے میں بنارس روانہ ہوا۔ چھ مہینے کا زمانہ مشکل سے گزرا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی درس گاہوں کے حالات سے مطلع کیا۔ میں سعد صاحب

کو لکھا کہ اگرچہ یہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، اور اساتذہ اچھے اچھے ہیں لیکن ساری فضا ہندوانہ ہے اور زندگی کی سادگی اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ زمین پر سونا ہوتا ہے اور مہولی کھانا ملتا ہے۔ آپ شاید

یہاں آنا پسند نہ کریں۔ سعد صاحب نے مجھے یہ لکھا کہ اگرچہ جامعہ ملیہ میں بڑی چل چل ہے اور تمام فضا اسلامی اور مذہبی ہے۔ لیکن سیاست کا رنگ چھایا ہوا ہے اور باقاعدہ تعلیم مشکل سے ہوتی

لیکن جنوری سال آئندہ سے باضابطہ تعلیم شروع ہونے کی پوری امید ہے۔ اس لئے تم چاہو تو

یہاں چلے آؤ۔ مجھے اگرچہ ہندوانہ فضا سے نفرت نہ تھی لیکن اسلامی رنگ کی ایک تلاش ضرور تھی اس
اونگھنے کو ٹھیلے کا بہانہ ملا، اور میں جنوری ۱۹۲۷ء سے جامعہ ملیہ علی گڑھ میں چلا آیا۔

لہوامہ کی ابتدائی زندگی بڑی پرکیف اور روح افزا تھی چھوٹی سی جماعت تھی اور سب ایک
مل جل کر رہتے تھے۔ بڑے چھوٹے کا کوئی فرق اور امتیاز نہ تھا جس دارالاقامہ میں اگر ہم اترے
اس کا نام ”بنگالی کوٹھی“ تھا۔ اُس کے ایک بڑے کمرے میں یہی ذاکر صاحب اور ان کے دو چھوٹے
بھائی یوسف صاحب اور محمود صاحب رہا کرتے تھے۔ اس سے ملحق ایک دوسرے کمرے میں
جس میں مجھے جگہ ملی۔ سعد صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ندوی محمد ظیل رہا کرتے تھے۔

ان ندوی ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک بڑی دلچسپ غلط فہمی میرے معاملہ میں یہ
ہوئی کہ میں بھی ندوی سمجھا جانے لگا۔ میرے انگریزی اور تاریخ وغیرہ کے اساتذہ کو میری
انگریزی کی استعداد اور تاریخی واقفیت پر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اس غلط فہمی میں ایک وجہ خود
میرا اپنا میلان بھی تھا یعنی مجھے عربی اور اسلامیات پڑھنے کا شروع ہی سے بہت شوق تھا اور
اسی شوق کی بنا پر جماعت کے کاموں یا امتحان کے پرچوں میں میرے عربی اور اسلامیات کے
اساتذہ کو میری استعداد پر حیرت ہوتی تھی۔

ارغرض جامعہ ملیہ کی تعلیم میرے لئے ایک بڑے شوق و ذوق کی تعلیم تھی۔ میں نے یہاں اگر
اپنے کو ایسا پایا جیسے اندھے کو دوا نکھیں مل گئی ہوں، یا ایک پیاسے کو پانی کا چشمہ۔ اس تمام عرصہ
میں علاوہ باضابطہ تعلیم اور یہاں کی عام فضا کے جس چیز کا مجھ پر اثر ہوا وہ ذاکر صاحب کی زندگی،
صحبت، اور سلوک کا تھا۔ ذاکر صاحب کی زندگی اُس زمانہ میں مجھے ایک سرسبز و سبز نظر آتی
تھی جو ہم کسی خیال اور عمل کی کوشش میں رواں دواں رہتی ہے میں انھیں اپنے ساتھیوں میں
”جمال الدین افغانی“ کہا کرتا تھا، جن کے حالات کا میں نے اُس زمانے میں خاص طور پر مطالعہ
کیا تھا۔ ان کی زندگی میں مجھے ایک خاص کشش اور جذب محسوس ہوتا تھا جس کو میں اس شعر سے
زیادہ اور کسی طرح بیان نہیں کر سکتا ہوں :-

نہ جانے حسن تھا یا عشق اتنا جانتے ہم تھے
ہیں کھینچے لئے جاتا ہے کوئی جذبِ پنہانی

ذاکر صاحب کی صحبت سے بھی کبھی مستفید ہونے کا شاذ ہی موقع ملتا تھا وہ ٹھیرے مصروف آدمی اور ہمیں اپنے لکھنے پڑھنے سے کام لیکن سربراہے گا ہے جب کبھی بھی مل جاتے کوئی اچھی بات بتا جاتے کوئی اُبھارنے والی بات کر جاتے رسلوک ایسا کہ ہمیشہ دل جوئی اور دوستی کا خیال پلے اور تو کوئی کام پڑتا نہیں تھا لیکن ہم سب مل کر ایک قلمی پرچہ نکالتے تھے جس کا نام پہلے ”الرشید“ تھا، پھر بعد میں بدل کر مولانا محمد علی کے تخلص پر اس کا نام ”جوہر“ رکھا گیا اور اس کے ساتھ مولانا کا یہ شعر بھی درج ہوتا جو اس کے مقاصد یا کارکنان کے جذبات کا ترجمان تھا۔

نقدِ جاں نذر کرو سوچتے کیا ہو جو چاہے
کام کرنے کا بھی ہے تمہیں کرنا ہے یہی

میں چونکہ اس زمانہ میں خوش خط لکھتا تھا اس لئے اس پرچہ کی تمام کتابت بھی مجھی کو کرنی پڑتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی ترتیب اور مضمون نگاری کا کام بھی میرے ذمہ بڑھتا گیا۔ ذاکر صاحب کو جوہر کا لکھنا بھی عزیز تھا۔ اس کے لئے ہر طرح کا مشورہ، اچھی اچھی خبریں اور مختلف طریقوں سے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ مجلس تعلیمی کے جلسوں میں جب سالانہ امتحانات کے نتیجہ پر غور ہوتا تو ذاکر صاحب سب سے پہلے کامیاب شدہ طلباء کی ایک فہرست لاکر جوہر میں شائع ہونے کے لئے دے جاتے ”جوہر“ تنظیمین جامعہ کی کسی امر کی طرف توجہ مبذول کرتا تو ذاکر صاحب سب سے زیادہ اس رائے کی قدر کرتے اور اس کی تعمیل کر کے اراکین ”جوہر“ کا دل بڑھاتے ایک آدمہ بار طلباء کے اس کے خلاف احتجاجی جلسے ہوئے تو ذاکر صاحب بیچ بچاؤ کر کے آپس میں میل جول کر دیتے۔

ذاکر صاحب کی ان تمام باتوں کا مجھ پر خاص اثر ہوا اس لئے کہ ان سے قریب تر آنے کی یہی صورتیں تھیں۔ اسی اثنا میں ذاکر صاحب جرمنی روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ وہاں پہنچ کر بھی ہمارے

ان مشغلوں کو بھولتے نہیں یہی جو ہر قلمی سے مطبوعہ شکل میں نکالنے کو ہوا تو اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ جب تک اس کے خریداروں کی ایک تعداد نہ پیش کی جائے مجلس تعلیمی اس کی اجازت نہیں دے سکتی چنانچہ اسی جوہر کے سابقہ مضمونوں کا ایک مجموعہ انتخاب جوہر کے نام سے شائع کیا گیا۔ جس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا: الملعب بقیب جامعہ۔ اس انتخاب پر گیا کانگریس میں جا کر خریداروں کی ایک تعداد حاصل کی گئی اور رسالہ جامعہ نکلتا شروع ہو گیا ذاکر صاحب وہاں سے بھی رسالہ جامعہ کے لئے اچھے اچھے مضامین اور تصویریں بھیجتے رہے۔ اس خط و کتابت کا محرک خود اپنا جرنی جانے کا ارادہ بھی تھا۔ چنانچہ ذاکر صاحب برابر وہاں کے حالات سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ ایک خط میں انھوں نے اس ارادہ کی تعجیل سے خاص طور پر روکا اور یہ لکھا۔ ۶

سالک بے خبر بود ز راہ و رسم منزل ہا۔

چنانچہ سلوک کی یہ منزل بھی ان ہی کے مشورہ اور ہدایت سے طے پائی جس کا ذکر آگے آئے گا۔ جامعہ میں بی۔ اے تعلیم کے یہ چار سال آنا فانا گزر گئے اس عرصہ میں جامعہ کی زندگی کے دو محرکات کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا جس سے اپنی زندگی کی تشکیل میں بھی بہت مدد ملی ہے جامعہ میں شروع ہی سے دو جماعتیں رہی ہیں: ایک تو وہ جو علی گڑھ کالج سے آئی اور جو اپنے کوماں اور علی گڑھ کی تمام روایات کا حامل سمجھتی تھی، دوسری جماعت وہ جو مختلف جگہوں سے آئی اور علی گڑھ کی تاریخ سے نابعد اور ایک نئی جامعہ بنانا چاہتی تھی ان دونوں جماعتوں کی کشمکش ڈانٹنگ ہال کے جلسوں دارالافتاء کی تقریروں اور جامعہ کے ہر شعبہ زندگی میں نظر آتی تھی لیکن اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب جامعہ کے مقاصد اور اس کے مستقبل بحث و گفتگو ہوئی۔ جامعہ کے متعلق اس کشمکش کا سب سے بڑا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک موقع پر مولانا محمد علی کی خدمت میں ان کی ایک طویل عرصہ کی جدائی کے بعد واپسی پر ایک سپانٹ انجمن اتحاد کی طرف سے پیش کیا گیا تھا جس میں مولانا کی طویل غیر حاضری سے جامعہ کو جو نقصان پہنچا تھا اس کا دبی زبان سے شکوہ کرنے کے بعد اپنے جذبات کا اس مصرعہ کے ذریعہ اظہار

وہ جو ہم رکھتے تھے اک حسرتِ تعمیر سو ہے۔

مولانا یہ مصرعہ سنتے ہی پھر اٹھے اور جواب میں بولے۔ ”ہم نے تعمیر کا ارادہ ہی کب کیا تھا جو آپ لوگ اس کی حسرتِ دل میں رکھتے ہیں“ اور پھر جامعہ اور علی گڑھ کی تشریح ان لفظوں میں فرماتے تھے۔ ”بھئی ہماری حالت تو اوائل مسلمانوں کی سی ہے۔ ہمارا اہل کعبہ تو علی گڑھ کا لُج ہے۔ جامعہ کی زندگی تو ہجرت کی زندگی ہے ہمیں پھر مکہ کو دو بارہ فتح کرنا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قومی تحریک کی حالت روز بروز سقیم ہوتی جا رہی تھی طلباء اُٹتے اُٹتے قرض کی کہ مولانا ہماری جماعت تو روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے ہم میں اب اتنے لوگ اور وہ قوت کہاں باقی کہ علی گڑھ کا لُج پر قبضہ کر سکیں“ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ”اگر مادی قوت سے نہیں تو اخلاقی قوت سے فتح کر سکتے ہو“ اس سوال و جواب سے ہمیں بنیادِ جامعہ کی دلوں قوتوں کا حال معلوم ہو گیا۔

جامعہ روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی اور ۱۹۲۵ء میں اس کی حالت اتنی سقیم ہو گئی کہ ہاں برہمنوں کی توقع نہیں رہی ہم چند طلبہ مل کر شیخ الجامعہ جناب عبد الحمید خواجہ صاحب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے سنبھالنے کی کچھ کوشش کریں۔ انھوں نے کانوں پر ہاتھ دھرا اور کہا ”نا بابا مجھ سے اب یہ بار نہیں اٹھایا جاسکتا ہے ہاں اگر تم چند لوگوں کے لئے کہو تو میں کوئی تصنیف و تالیف کا شعبہ قائم کر دوں جس میں تم لوگ بھی لگ جاؤ اور اس کا بیج بھی اتنا ہو گا کہ میں آسانی سے اس کا انتظام کر سکوں گا“ لیکن ہمیں تو اپنی نہیں جامعہ کی بڑی تھی اس لئے کہ اسی کے ساتھ ہماری زندگی بھی وابستہ تھی۔ ہم نے پھر مجبور ہو کر ایک تار ڈاکر صاحب کو جرمنی دیا ۲۲ یا ۳۲ روپے اس بھری تار کے چوٹے تھے نہ جلنے کس کس سے قرضِ دام لے کر یہ تار دیا تھا جس کی ادائیگی بھی شاید اب تک نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکر صاحب نے اس تار

کے جواب میں جو لکھا وہ فقرہ ابھی تک حافظہ میں محفوظ ہے Keep tails up جس کا مطلب ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہئے۔

اس دوران میں انجمن اتحاد کی مجلس منتظمہ نے یہ طے کیا کہ ایک وفد بانیان جامعہ کے پاس بھیجا جائے تاکہ انھیں صحیح حالات سے مطلع کیا جائے اور جامعہ کے آئندہ چلنے کے متعلق ان سے گفتگو کی جائے۔ چنانچہ چند طلبہ کی ایک جماعت جس میں خاکسار بھی تھا دہلی آئی اور یہاں علی بردران، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجل خاں صاحب سے ملی۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی صاحبان کی خدمت میں اگرچہ ان کی سیاسی مصروفیتوں کی وجہ سے باریابی دیر میں ہوئی لیکن جو گفتگو ہوئی وہ کچھ بہت نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ دوران گفتگو میں جامعہ کی سقیم حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں ہماری زبان سے یہ نکل گیا کہ ”جب سے خلافت کمیٹی نے ہاتھ کھینچا..... اس سے آگے بڑھنے بھی نہیں پائے تھے کہ مولانا شوکت علی صاحب نے خفا ہو کر کہا کہ ”خلافت کمیٹی نے ہاتھ کھینچا! اس کا ہاتھ اب رہا ہی کہاں!“ ہم نے بھی کچھ وضاحت کی کوشش کی کہ اس سے ہمارا منشا خدا نخواستہ مجلس خلافت کو الزام دینا نہیں ہے..... لیکن بیچ میں مولانا محمد علی صاحب بات کاٹ کر بولے ”تم سب لوگ خواجہ (عبدالمجید) کے بھیجے ہوئے تمام ڈسپلن جامعہ کا اسی سے خراب ہو رہا ہے..... بس یہ گفتگو اسی کوں کوں اور جھوٹوں جھوٹوں میں ختم ہو گئی اور ہم لوگ دلی شکستہ اور دل گرفتہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انصاری صاحب سے ملنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان سے اپنے پیشہ کی مصروفیت کی وجہ سے ملاقات کا موقع نصیب نہ ہو سکا۔ ۳ بجے سہ پہر میں حکیم صاحب سے وقت مقرر تھا ہم لوگ نوکر کی ہدایت کے بموجب بالا خانہ پر پہنچے۔ حکیم صاحب ٹھیک وقت پر اندر سے تشریف لائے اور ہم سے صرف چند باتیں پوچھیں:- ”آپ لوگ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟“ ہم نے اپنا مقصد بیان کیا۔ ”اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟“ ہم نے عرض کیا کہ چاہتے چلتی رہے۔ ”پھر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟“ ہم نے یقین دلایا کہ جواب نہیں ”کیا آپ اپنے اساتذہ سے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر چند مہینے تنخواہوں میں دیر ہو تو وہ گھبرائیں نا؟“ ہم نے کہا کہ یہ کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے فرمایا ”اچھا تو آپ لوگ

اب علی گڑھ واپس چلے جائیں یہ آپ یقین کیجئے کہ ان چند جلوں کے بعد ہم اطمینان اور سکون کی جو دولت لے کر آئے اس کا عشر عشیر بھی ہم دہر کی گدائی سے نہ پاسکے تھے۔

ادھر ہم لوگ علی گڑھ لوٹے اور دہر دہلی میں جامعہ کی مجلس امانہ کا جلسہ ہوا جس میں علی گڑھ اور غیب علی گڑھ کی کش مکش نے اپنا پورا معرکہ دکھایا۔ اور یہ کشاکش آخری بار اس شکل میں طے ہوئی کہ جامعہ کو علی گڑھ سے منتقل کر کے دہلی لایا جائے اور چونکہ اس تجویز کے محرک جناب حکیم صاحب تھے اس لئے اس کے اخراجات کی کفالت حکیم صاحب کے سر آئی۔ ڈاکٹر انصاری مجلس امانہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ وہ جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ کو جا کر یہ پیام سنائیں اور اسے علی گڑھ سے دہلی منتقل کرنے کا انتظام کریں۔ چنانچہ ڈاکٹر انصاری مرحوم نے نہ صرف یہ فیصلہ سنایا بلکہ جامعہ کے لئے دہلی آنے کا ایک نہایت دلکش نقشہ کھینچا۔ جو لوگ علی گڑھ کے دلدادہ اور مولانا محمد علی کے گرویدہ تھے وہ جامعہ کے ساتھ نہیں آئے لیکن اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے رشتے اور ناتوں کو چھوڑ کر اس میں شرکت کی۔ اور اگست ۱۸۵۷ء میں جامعہ علی گڑھ سے دہلی آگئی۔

دوسری کش مکش میری اپنی ذات سے تعلق رکھتی تھی جامعہ کی تعلیم سے فراغت کے بعد تو باہر کام کرنے کے کوئی بہت امکانات میسر تھے اور نہ جامعہ کے اندر۔ جامعہ کی فضا ان دنوں کام کرنے والے کے نقطہ نظر سے مجھے بہت تنگ اور محدود نظر آتی تھی۔ جامعہ میں رہ جانا گویا اپنے اوپر بہت بڑے احسان کا بار لینا ہے اور کارکنان جامعہ کا زر خرید غلام بن جانا یہ حسن اتفاق کہنے کے بے لے کے آخری سال میں الناظر بک ایجنسی کی طرف سے ایک انعامی مضمون کا اعلان ہوا میرے ایک محسن استاد سید محمد صاحب نے مجھے بھرنا شروع کیا کہ میں امتحان کی تیاری کے بجائے اس مضمون کی تیاری کروں۔ میں ان کے اس چکر میں آگیا۔ اور امتحان تو جیسے تیسے پاس کر لیا لیکن اس تیاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ مضمون اچھا خاصا ہو گیا اور عجیب اتفاق کہ ملک کے دوسرے کہنہ مشق لکھنے والوں کے مقابلہ میں یہی مضمون قابل انعام

سمجھا گیا۔ انعام یوں نقد میں تو تھوڑا ہی تھا لیکن اس کا چرچا اتنا ہوا کہ کئی جگہوں سے کام کرنے کے بلاوے آنے لگے۔ ایک گریجویٹ کے لئے عام طور پر اور پھر ایک جامعہ کے فارغ التحصیل کے لئے اگر کام خود کام کرنے والے کو تلاش کرنے لگے تو اس تعلیم کی میر سے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ غرض ان چند جگہوں میں سے میں نے اپنے بزرگ مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی کی ہدایت کے مطابق ”ہمکدر“ میں جانا قبول کر لیا۔ مولانا محمد علی صاحب سے یا تو سال بھر پیشتر جامعہ کے قیام کے سلسلہ میں شرف نیاز حاصل ہوا یا اب اس ضمن میں حاضر ہونے کا یہ موقع ملا۔ بڑی محبت اور پیار سے ملے اور خوش ہوئے کہ جامعہ کا ایک طالب علم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لئے شریک ہوا ہے۔ غرض طلحہ روپیہ پر ایک سب ادب کی حیثیت سے ہمارا تقرر ہو گیا۔ یہ بھی جامعہ کے فارغ التحصیل ہونے کی وجہ سے ورنہ دوسرے گریجویٹ کو وہ اس سے کہیں زیادہ دیتے۔ یہ بھی *مستقلہ* کی ایک قسم ہے جس کا انسان نادانستہ طور پر اور پورے خلوص و محبت کے ساتھ مرکب ہوتا ہے۔

لیکن جامعہ سے میرا تعلق ٹوٹا نہیں تھا۔ میں ہر جمعرات کی شام کو قریب باغ چلا جایا کرتا تھا اور جمعہ کی چھٹی کا پورا دن گزار کر مفتی کی صبح کو پھر دفتر آ جایا کرتا تھا۔ اس لئے میں جامعہ کے تمام حالات اور کاموں سے اسی طرح باخبر رہتا تھا جیسا کم و بیش جامعہ میں رہنے کی صورت میں ہوتا۔ علی گڑھ سے دہلی آنے کے بعد بڑی کشمکش اس بات کی تھی کہ کون شیخ اجماعہ رہے۔ خواجہ صاحب الدہ آباد میں پکٹیش شروع کرنے کا سامان کر چکے تھے لیکن حکیم صاحب کے خیال سے بالکل قطع تعلق بھی نہیں کرنا چاہتے تھے غرض کبھی وہ ہوتے اور کبھی عبدالعزیز صاحب انصاری ان کی جگہ کام کرتے۔ آخر میں تو تنگ آکر جامعہ کے اساتذہ میں سے ایک صاحب یعنی طاہر ایس محمدی صاحب کو جامعہ کا مستقل شیخ اجماعہ بنا دیا گیا۔ ان کا نہ اوائل عہد سے کوئی تعلق تھا اور نہ اوائل عہد کی شخصیتوں سے۔ اور جامعہ کا اندرونی انتظام ان کے ہاتھ میں اچھا خاصہ چلتا رہا۔ (اس اثنا میں حکیم صاحب یورپ کے سفر کے لئے جاتے ہیں اور پیرس میں ذاکر صاحب

اپنے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین صاحب اور محمد مجیب صاحب کو لے کر ملتے ہیں۔ یہاں کیا باتیں ہوئیں اور کیا معاملات طے ہوئے اس کا علم خود ان حضرات کو ہوگا۔ لیکن اس گفتگو کے نتیجہ طور پر یہ ہوا کہ اگلے سال ۱۳۶۲ء میں پچیسویں حضرات تعلیم سے فراغت کے بعد جامعہ تشریف لائے اور عجیب بات ہے کہ ان کی تشریف آوری پر سب سے زیادہ جسے مسرت ہوئی وہ مولانا محمد علی کی ذات تھی اس وقت ”ہمکدہ رح“ میں موجود تھا بلا کر مجھے ان کی آمد کی اطلاع دی اور ۱۹۲۶ء

بتایا کہ کس طرح ان کی آمد کی خبر کو شائع کرنا۔

اغرض ان لوگوں کے آنے کے بعد سے جامعہ کے دن پھر گئے۔ ان حضرات کا ایک ساتھ نذر ہوا۔ اور ہر ایک نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اپنے کام کا انتخاب کر لیا۔ اس ضمن میں ایک علی سی چوک بھی ہو گئی اور وہ یہ کہ اس ہڑبونگ میں طاہر ایس محمدی صاحب کی خدمات کا اعتراف نہ کیا گیا اور چارج ان کے ہاتھ سے اس طرح لے لیا گیا جیسے وہ بھرتی کے طور پر تھے۔ ہمیں بعض وقت اپنے کارکنوں کی خدمات کا خواہ وہ حقیر سے حقیر کیوں نہ ہوں خیال رکھنا چاہئے اور ان کو دل شکنی کا موقع نہ دینا چاہئے۔

(ذکر صاحب وغیرہ کی آمد سے حقیقت میں جامعہ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور پچھلا دور ایک طرح سے ختم ہوتا ہے پچھلا دور اگرچہ مالی اور انتظامی اعتبار سے ایک انتشار اور پریشانی کا دور تھا لیکن تعلیمی اعتبار سے اس دور میں بعض خصوصیتیں تھیں جنہیں ہم آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس دور کی دو بڑی تعلیمی کمزوریاں تو یہ تھیں کہ ایک تو بانیاں جامعہ کے نزدیک واضح طور پر جامعہ کا کوئی نصب العین معین نہ تھا اگر ہلکا اور دھندلا سا کوئی خاکہ تھا بھی تو وہ یہ کہ ایک پوری جامعہ کا مع اپنے لوازم اور سامان کے قیام۔ علی گڑھ کالج سے جسمی طور پر نکلنے کے ساتھ یہ لوگ ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب سوچتے تھے تو علی گڑھ کالج ہی کی شکل میں اور جب کوئی منصوبہ باندھتے تو انہیں اغرض و مقاصد کے اندر نہ کوٹا انھوں نے کمی یہ نہیں سوچا کہ ایک پورا پھیلا ہوا جوان درخت کی بجائے

تمام بگڑ بار کے کیسے ایک جگہ سے اکھٹا کر دوسری جگہ نصب کیا جاسکتا ہے، جامعہ ملیہ کے قیام کی کوشش مع اپنے تمام لوازم و سامان کے ایک ایسے ہی درخت کے نصب کرنے کی کوشش تھی۔ اور پھر جبکہ مٹی اور آب و ہوا بھی سازگار نہ تو یہ کوشش اور بھی بے سود ہو کر رہ جاتی ہے۔ دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ شروع سے کوئی شخص جامعہ ملیہ کو ایسا کام کرنے والا نہیں ملا۔ جو اسی کام کو اپنا مقصد زندگی بنانا یا اپنے اور کاموں سے بالکل قطع تعلق کر لیتا کسی نے مصلحت وقت کی خاطر اس کا کام اپنے ہاتھ میں لیا کسی نے اپنی آئندہ زندگی کی کامیابی اسی میں دیکھی لیکن سابقہ زندگی کے تختے اور سامان کو جلا کر نہیں۔ غرض جامعہ ایک کھلونے کی طرح کبھی ایک کے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں یوں ہی چلتی رہی.....

لیکن ان کمزوریوں کے باوجود اس زمانہ کا ایک تعلیمی نصب العین اور ایک تعلیمی ننگ واضح نظر آتا ہے۔ مولانا محمد علی نے اسی زمانہ میں اپنی ایک اسکیم شائع کی تھی جس میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کا نقشہ تھا اس نقشہ کی تکمیل میں غلطی بس یہ ہوئی کہ کام دوسرے سرے سے شروع کیا گیا۔ اگر ابتدائی منزل سے یہ کام منزل بہ منزل ترقی کرتا تو شاید اس کی بنیاد اس قدر کمزور نہ ہوتی۔ جامعہ کے اس دور میں یوں ہونے کو کالج کی اعلیٰ جماعتوں کے ساتھ ایک ہائی اسکول بھی خاصی نجی جماعتوں تک تھا اور ان سب منزلوں میں بہت حد تک مولانا محمد علی کی اسی اسکیم کے مطابق تعلیم ہوتی تھی اس تعلیم کی چند ایک بڑی بنیادی خصوصیتیں تھیں ان میں سے ایک تو یہ کہ ساری تعلیم اردو زبان میں تھی اس وقت اردو ہندوستانی اور ہندی ہندوستانی کا جھگڑا نہ تھا اس لئے یہ تعلیم خالص اور بے آمیز اردو میں تھی۔ دوسری بڑی خصوصیت یہاں کی ذہنی اور مذہبی تعلیم تھی۔ اس تعلیم کا مقصد مولانا محمد علی نے اپنی اسکیم میں خود ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔

”ہمارا مطلق نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنی درسگاہوں سے ایسے نوجوان پیدا کریں جو نہ صرف حسب معیار زمانہ حال تعلیم و تربیت یافتہ شمار کئے جانے کے مستحق

ہوں بلکہ سچے معنوں میں مسلمان بھی ہوں، جن میں اسلام کی روح ہو اور جو اپنے مذہب کی تعلیمات سے اس قدر بہرہ اندوز ہو چکے ہوں کہ مبلغین اسلام کی فوج میں دوسروں کی امداد سے مستغنی و بے نیاز ہو کر خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس مقصد کے لئے قرآن مجید سے پوری واقفیت حاصل کرنے کو ہم نے اپنی تعلیم کا سنگ بنیاد قرار دیا ہے.....“

اس مقصد کے تحت جامعہ میں مادری زبان ’ اردو کے بعد عربی کی تعلیم شروع ہی سے لازمی تھی، کہ بچے جلد سے جلد اس قابل ہو سکیں کہ دینی تعلیم کے سرچشمہ یعنی قرآن شریف تک براہ راست پہنچ جائیں اور پھر رفتہ رفتہ کئی جامعوں میں قرآن پاک کے علاوہ احادیث اور فقہ کی تعلیم بھی آتی تھی اور ان میں بھی زیادہ زور و فروع سے اس کے اصول اور مبادیات پر دیا جاتا تھا۔

پھر ان سب کے علاوہ دینی علوم کی چند ایسی متبحر اور مبدا فیض ہستیاں بھی ہوتی تھیں جن سے طلبہ کسب فیض کرتے، اور وہ انھیں اپنے علم کے سرچشمے سے سیراب کرتیں۔ اور ان سب سے زیادہ یہ کہ دینی زندگی کی ایک ایسی فضا ہوتی جس سے طلبہ کی زندگی عملی اعتبار سے بھی رنگین ہوتی اور علم کی تحصیل بے عمل کے نہ ہوتی۔

(ایک اور بڑی خصوصیت اس زمانہ کی یہ تھی کہ طلبہ کو اپنی درس گاہ کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق خاطر اور محبت ہوتی تھی۔ وہ کسی مستقبل کے خیال یا شخصیت کی کشش سے نہ آتے، بلکہ جامعہ کو کچھ اغراض و مقاصد کا حامل جانتے اور اس کی فضا میں جیسا ان مقاصد کی تکمیل سمجھتے۔

(پھر ایک بات اور بھی تھی اور وہ یہ کہ طلبہ اور اساتذہ کا ملک کی عام ملی اور قومی زندگی سے ایک گہرا رشتہ اور تعلق ہوتا تھا، جس سے وہ کسی وقت

بھی مٹی ضرورتوں سے بے خبر اور غافل نہ ہونے پاتے تھے۔
 آخر میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ وقت اور جگہ کی تنگی سے جامعہ کی یہ چند
 خصوصیتیں نہایت سرسری اور مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں۔
 گلہ گلہ ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را
 تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را

ایک پُرانا ورق

اپنی زندگی کی کہانی کے تئیس چوبیس برس پرانے اوراق کو آج اُٹ کر دیکھتا ہوں تو ایسا حدم ہوتا ہے کہ وہ عہد مغلیہ کی کسی نگین مصور کتاب کے ورق ہیں۔ سب سے تیز اور شوخ رنگ ان میں میری قوم پرستی اور حب وطن کے ہیں۔ اچھے پھول پتے میری کتب بینی اور مضمون نویسی کے اپنی تختی ہوئی جوانی کے زمانہ میں مجھے دو چیزوں کا از حد شوق تھا۔ ایک تو پڑھنے لکھنے کا، کالج کے نوٹس سے باہر کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا اور پروفیسروں کے بتائے ہوئے مضمونوں کو چھوڑ کر ہر طرح کے مضمونوں پر قلم اٹھانے کا۔ دوسری قوم کی ترقی اور ملک کی آزادی کے موضوعات پر لکھنے سننے اور اگر موقع مل جائے تو لکھ دینے کا۔

اُن دنوں میں الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا اور الہ آباد میں رہتا تھا۔ پنڈت موتی لال نہرو اور پنڈت جواہر لال نہرو جن کی زبردست شخصیتوں نے گاندھی جی کی طوفانی، سیاسی تحریکوں سے وابستہ ہو کر شہر میں ہل ڈال دی تھی۔ مجھ پر اس ہل کا یہ اثر ہوا کہ میں نے کالج چھوڑ دیا اور قسم کھائی کہ پھر کبھی ٹرک کسی سرکاری کالج کو (اُن دنوں سرکاری کالجوں کو غلام خانے کہا جاتا تھا) نہ دیکھوں گا۔ باریک بینی کی پروں کی ہوئی جلا کر میں نے ٹاٹ سا کھردرا کھدرا کر تہ پہنا، جس کے دھاگے دور سے بتا دیں کہ میں بڑا جو شیلا دیش بھگت ہوں۔ ویسی ہی دھوتی دھارن کی اور کتابوں کو طاق پر رکھ کر میں نے ملک کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔

ان دنوں عدالتوں کا بائیکاٹ ہو رہا تھا اور کالجوں میں کپٹنگ ہو رہی تھی۔ برف جیسے ٹھنڈے دلوں میں بھی حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ میں جو پہلو میں دل کی جگہ انگارائے ہوئے تھا کیونکر

چین سے بیٹھ سکتا تھا۔ بس میدان میں کود ہی تو پڑا۔ چھ سات مہینے یا شاید اس سے بھی زیادہ پہلے دن رات سیاسی کاموں کے لئے وقف رہا۔ آج والٹیر بھرتی کر رہا ہوں، کل شراب کی دکان پر دھڑا دئے بیٹھا ہوں، پرسوں کسی گاؤں میں کسانوں کا سنگٹھن کر رہا ہوں۔ اکثر میرے لئے دو چار بھیکوں کا نام نیند تھا اور دو چار مردوں کا نام کھانا۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے ہر طرح کے غیر قانونی قانون توڑے مگر گرفتار نہیں ہوا۔ جب تک کسی گرفتاری کا موقع نہ آتا تھا تو ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ گرفتاری بند ہو جاتی تھی۔ میرے سارے ساتھیوں کو پیش بھگتی کا سٹریٹکٹ مل گیا پر مجھے نہ مل سکا۔ اتنے میں چوری چور کا قصہ ہو گیا اور گاندھی جی نے ایک م لگام کھینچ لی۔ چلتی گاڑی چرما کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنے باغی طالب علم اپنی بغاوت کا جھنڈا پست ہمتی کی باڑھ میں بہا کر سرکاری کالجوں میں پھر سے داخل ہو گئے۔ مگر میں اپنی قسم نہ بھڑکا۔ میں سمجھتا تھا کہ کسی سرکاری کالج میں لوٹ کر جانا کاجل کی کوٹھری میں گھسنے کے برابر ہے جس سے منہ ہی نہیں سارا جسم کالا ہو جائے گا۔

میں ایک بات اور بھی محسوس کرتا تھا۔ میری پڑھائی لکھائی پوری نہیں ہوئی تھی کچھ گھر کی بساط ہی کیا۔ ڈرتھا کہ کہیں زمانے کے جھٹکے کھا کر ٹوٹ نہ جائے۔ اس لئے میں کاشی و دیا پیٹھ میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر بھگوان داس جیسے پرنسپل اور اچار یہ نریندر دیو جیسے پروفیسر باکریش تو ہو پر مجھے ایسا لگا کہ وڈیا پیٹھ کی زندگی کا بیسویں صدی کی زندگی سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے وہاں تو پرانی چال کے نوجوان ہی آسانی سے کھپ سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ مجھے زمین پر چٹائی بچھا کر سونے سے انکار تھا، ان دنوں تو میری وہ عمر تھی جس میں کنکر پتھر کے بستر پر بھی آدمی میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ اور میری سادگی کا بھی یہ حال تھا کہ میں ”اسٹوڈنٹ پرکچر می اُبال کر اسی ٹیبل میں جس میں یہ پکتی تھی، فرے سے کھا لیتا تھا۔ پر مجھے لمبی چوٹیا اور آدمی شنگی بیٹھ اور چھاتی والی سادگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بہت سے طالب علم وہاں اسی وضع قطع کے تھے۔ پھر بھی میں شاید وڈیا پیٹھ میں ٹمک جاتا، کیونکہ مجھے کہانیاں لکھنے اور کچھ تک بندی کرنے کی لت تھی اور اس

نت کو پاس ہی پہنچی ہوئی گنگا کی لہروں سے مدد ملتی تھی۔ پرسرکاری کالجوں کے کورس کا میں ایسا مادی ثابت ہوا کہ مجھے وہاں کا کورس بالکل نہیں بھایا اور بھاگ کر علی گڑھ پہنچ گیا، جہاں ہاری پیاری جامعہ کا ختم ہوا تھا۔ میں جامعہ کے بی۔ اے کلاس میں بھرتی ہو گیا۔

اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ چاروں کوٹھیاں پھر رہی ہیں جو ہندو مسلم اتحاد کا شاید منظر دکھاتی تھیں۔ ان کوٹھیوں میں ہم لوگوں کا ہوشل تھا۔ ایک کوٹھی ہماری تہذیب کے رکھوالے، ڈاکٹر صاحب کوٹھی ہوئی تھی اور باقی کوٹھیوں میں لڑکے رہتے تھے۔ ان میں دس پانچ نہیں درجنوں ہندو طالب علم تھے۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا صوبہ ہوگا جسکے نوجوان نمائندے ان طالب علموں میں نہ موجود ہوں۔ آسام، بنگال اور بہار۔ پنجاب، مدراس اور مہاراشٹر سبھی صوبوں کی قومیت کی پیاسی جوانی کا جامعہ کے ٹینٹ پر میلان لگ گیا تھا۔ ہوشل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باورچی خانے تو الگ الگ تھے مگر ساتھ کھانے پینے میں کسی قسم کا پرہیز نہ تھا۔ دعوتوں اور ضیافتوں میں سب کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتے تھے اور ایک ہی جگہ سے چپاتی، دال، ترکاری، اور گوشت لے کر کھاتے تھے۔ اسی کو بھائی چارہ اور دانت چمکی روٹی کہتے ہیں۔ ان دنوں کی جامعہ میں اسکا کیا خوب سماں بندھتا تھا۔

والی بال وغیرہ انگریزی کھیلوں کے ساتھ کبڈی اور دوسرے ایسی کھیل بھی برابر چلتے تھے۔ اس جیل پیل میں میل ملاپ خوب پھولتا پھلتا تھا۔ پوشاک میں بھی کیسانی تھی۔ ہر شخص سفید کھد کاکرتہ اور پاجامہ یا دھوتی (دھوتی ہندو لڑکوں میں بھی کم ہی چلتی تھی) پہنتا تھا۔ جو ذرا شوقین تھے وہ ذرا نفیس کھد استعمال کرتے تھے۔ اوپر سے بڑھیا اچکن ڈاٹے، اور اپنے تنگ پاجامے کی چوڑیاں اچھی طرح جن کر چنبلی سی بناتے تھے۔ یہی نہیں، وہ اپنی ٹوپی پر ذرا سی بھی فکس نہیں کرنے دیتے تھے اور اسے پہنتے بھی تھے ٹھٹے کے ساتھ۔ آخر تھے تو ان میں زیادہ تر وہی لوگ جو ابھی ہوئی شان و شوکت اور نکھری ہوئی لطافت و نزاکت کے گھر، علی گڑھ یونیورسٹی، کو چھوڑ کر جامعہ میں آئے تھے۔ جامعہ کے ہوشل کو بھی اپنے منجھے ہوئے مذاق کے مطابق انھوں نے سجا یا لگایا جو

کی جگہ سادی دریاں رکھیں اور مل کی بنی ہوئی چاندنی کی جگہ کھدر کی سفید چادریں بچھائیں۔ دروازوں کو بھی انھوں نے رنگا نہیں رہنے دیا۔ اُن کی بڑھکی کو پردوں سے چھپایا مگر وہ پردے کھدری کے تھے۔ ہاں ان کے چھاپے میں سادہ پن نہیں بلکہ بھرکیلا پن تھا مگر وہ سودیشی کے صول کو نہیں توڑتا تھا۔ سودیشی اور سودیشی پریم دونوں ہی کے جامعہ والے دل سے قائل تھے۔ دن رات انھیں باتوں کا چرچا ہوتا رہتا تھا اور ہندو اور مسلمان طالب علم ہی نہیں بلکہ ہندو اور مسلمان استاد بھی ان چٹپٹی باتوں میں بڑے چاؤ سے حصہ لیا کرتے تھے۔

جامعہ میں ہندو طالب علموں کی نہیں، ہندو استادوں کی بھی خاصی بڑی تعداد تھی۔ ان میں زیادہ تر وہ پروفیسر تھے جو سرکاری کالجوں کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ میرے رہتے رہتے ان میں سے دو ایک صاحب چلے گئے۔ پروفیسر ڈے بیچارے پیل کے پتے کی طرح لاغر تھے۔ ان کو تلامذہ بھات بھی مشکل سے پہچانتا تھا۔ پڑھاتے محنت سے تھے مگر ان کی نگاہ صحت انھیں زیادہ محنت نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ مجبور ہو کر جامعہ سے چلے گئے، ان کا جامعہ کے ساتھ ایسا لگاؤ تھا کہ جامعہ چھوڑتے وقت اُن کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد اس دنیا ہی کو چھوڑ گئے۔ ایک آسامی پروفیسر تھے۔ شاید پروفیسر برہما ان کا نام تھا۔ اُن کے منقذ پر ہم چھپ کر رہتے تو ضرور تھے مگر ساتھ ہی ان کی قربانی کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ کہاں آسام اور کہاں یوپی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک دلکش خیال کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے۔ اور اُس دلکش خیال کے پالنے پوسنے میں مست تھے۔ پروفیسر گیتا سائنس پڑھاتے تھے۔ پروفیسر سنگھل اکناکس اور گیتا۔ اور شرما سوہیا کانت شاستری، سنسکرت۔ شاید جامعہ کے علی گڑھ چھوڑ کر دہلی آنے سے پہلے ہی یہ سب بتر بتر ہو گئے۔ پروفیسر گیتا دہرہ دون کے کسی کالج میں چلے گئے، اب نہ جانے کہاں ہیں؟ پروفیسر سنگھل شاید ہولکر کالج میں ہیں اور شاستری جی اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر بن کر لاہور کے اورنٹیل کالج میں پڑھا رہے ہیں۔ پروفیسر ہادی حسن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ شکسپیر پڑھایا کرتے تھے۔ ایکسٹنٹ ان کا کیرئیر تھا۔

سندر آواز کے سانچے میں ڈھل کر الفاظ جاندار چیز کی طرح ہمارے سامنے آتے تھے۔ ان کے گلابی تن پر کھدر کا باریک لباس کھل اٹھتا تھا مگر ان کی طبیعت کھدر پر نہیں جیتی تھی۔ دماغ بڑک گئی۔ اور ان کو اپنے ساتھ ٹھسٹ کر علی گڑھ کے سرکاری کالج میں لے گئی۔

پروفیسر طاہر بیبی سے آئے تھے۔ جتنے دبلے پتلے تھے اتنے ہی تیز طار تھے۔ پڑھاتے بڑا اچھا تھے۔ مگر سب سے اچھا پڑھاتے تھے پروفیسر کیلاٹ۔ وہ تو شاید اب بھی جامعہ میں ہیں۔ کئی برس ہوئے میں ان سے قریب باغ میں ملا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے لگ بھگ سبھی بال پک گئے ہیں۔ جب وہ علی گڑھ میں آئے تھے تب ان کے سر میں شاید ہی کوئی سفید بال ہوگا۔ میں نے ان کا جیسا پڑھانے کا ڈھنگ کسی کا نہیں دیکھا۔ ادھر وہ سیادہ تھے پر جملے لکھتے تھے اور وہ جملے ہم لوگوں کے ذہن پر نقش ہو جاتے تھے۔ کسرتی، گٹھیلے جسم والے پروفیسر کیلاٹ، ہم لوگوں کے دماغ کو خوراک مل جانے پر بس نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ٹوک ٹوک کر اپنا جیسا تندرست جسم بنانے کے لئے بہائے دلوں میں ڈوبل کے اسپرنگ جیسی اچھلنے والی خواہش پیدا کیا کرتے تھے۔ پروفیسر کیلاٹ کے لئے دنیا میں جامعہ کے سوائے اور کچھ نہیں تھا۔ یہی ان کی دنیا تھی۔ پھر کیوں نہ جامعہ کے لڑکے ان پر ہزار جان سے نار ہوئے! ہم اپنے پرنسپل خواجہ صاحب کی بھی بڑی عزت اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی نیشنلزم خالص دودھ کی سی تھی۔ اس میں تو اب بھی کسی اوچھے جذبے کی ایک بوند نہیں پائی جاتی۔ وہ سدا بہتے رہتے تھے اور ان کی منہسی کی چاندنی میں ہم ہندو اور مسلمان سبھی طالب علم پریم کا گلی ڈنڈا اٹھلا کرتے تھے۔ جامعہ میں سرکاری کالجوں کی طرح پروفیسروں کے لئے میز اور کرسی اور لڑکوں کے لئے ڈسک اور بنچیں نہیں تھیں چٹائیوں پر کھدر کی چادریں کبھی رتیں اور بعض وقت چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ استاد اور شاگرد انہیں پر بڑی خوشی سے ڈٹ جاتے تھے اور پڑھائی بڑے مزے میں ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے رجسٹرار صاحب یعنی حیات صاحب یاد آ گئے۔ انھوں نے اپنے کمرے میں چھانٹ کر اول درجے کی درمی بچھاڑ لکھی تھی۔ اس پر شاید دو ایک غایبے بھی تھے۔

چادریں وہ ان پر بے داغ بچھایا کرتے تھے۔ خود بھی بے داغ اور بے شکن کپڑا پہنا کرتے تھے۔ وہ جب کام کرنے بیٹھتے تھے تو کام کی طرف ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا جتنا کہ کپڑوں کی طرف اُن کی شوقینی میں جو صفائی تھی وہ ضرور اپنانے کی چیز تھی۔ مسٹر ڈی جی آپسن کو جو جامعہ کے جرنل ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، اپنے کپڑوں کے میلے ہونے کا خیال ہوتا تھا اور نہ اُن کی شکلوں کے ٹوٹنے کا۔ وہ بھٹی پرانی چٹائی پر بھی بڑی بے تکلفی سے لٹکوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مسٹر آپسن اینگلو انڈین سے مسلمان ہو گئے تھے مگر زیادہ تر کوٹ پنٹ ہی پہنتے تھے۔ جامعہ میں حکم اور چوڑی دار یا ڈھیلا پاجامہ پہننے کا رواج تھا۔ مسٹر آپسن کے لئے زمین پر بیٹھنا ایک مصیبت کا سامنا تھا۔ کبھی وہ اکڑوں بیٹھ جاتے اور کبھی پاؤں پسار کر ایک ہاتھ کے اوپر سارے جسم کا بوجھ ڈال دیتے تھے۔ خوش مزاج وہ ایسے تھے کہ اپنی منہسی آپ ہی اڑاتے رہتے تھے۔ ان کی اینگلو انڈین بیوی بڑی خوبصورت تھی اور خود ان کی صورت بڑی بھونڈی تھی۔ مگر انھوں نے اس مضمون کو دل بستگی کا مضمون بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے کو چوپایہ (Beast) کہا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو پری (Beauty) وہ شکل ہی نہیں تھے بہرے بھی تھے۔ اور اشاروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر اُن کی قابلیت کے سامنے اُن کی سب خامیاں چھپ جاتی تھیں۔ اپنے زمانے کے ہندوستانی اخبار نویسوں میں جہانک چٹ پٹے چٹکے لکھنے کا تعلق ہے وہ اپنا نامی نہیں رکھتے تھے۔ یوں تو وہ اپنے عجیب قلم سے لوگوں کو کراہی چوٹیں بھی لگا سکتے تھے۔ مگر اُس سے جب وہ لوگوں کو گدگدانا شروع کرتے تھے تو پیٹ میں ہنسنے ہنسنے بل پڑ جاتے تھے۔ وہ کئی چوٹی کے اخباروں کے ایڈیٹر رہ چکے تھے۔ ہندوستان کی اخبار نویسی کی تاریخ میں اُن کا نام اس لئے بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کہ وہ اس ملک میں جرنلزم کی باقاعدہ تعلیم جاری کرنے والوں میں سب سے آگے تھے اُن سے اخبار نویسی کا جو ہنر میں نے سیکھا وہ اس لائن میں میری پہلی پونجی تھی۔

جامعہ سے بی۔ اے کی ڈگری لینے کے بعد میں نے مولانا محمد علی کی قدمبوسی کی اور ان کے

مشہور اخبار "کامریڈ" کا سب ایڈیٹر بنا۔ ڈیڑھ دو سال کے تھوڑے عرصے میں ہی میں نے مولانا کی صحبت سے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اُس کے بل پر بڑے اطمینان سے میں اخباری دنیا کے دنگ میں کود پڑا۔ میں نے ہفتہ وار اور روزانہ "نیشن" دونوں کی ایڈٹری کی اور اس شان سے کی کہ سب نے تعریف کی۔ مولانا محمد علی ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے سنسار کے چنے ہوئے اخبار نویسوں میں سے تھے۔ وہ بڑے زبردست اور کمال کے لکھنے والے تھے۔ جامعہ کے جانے سے مجھے ان کی قدمبوسی کا شرف حاصل ہوا اور یہ انھیں کا طفیل ہے کہ آج میں ٹرمیون میں جوٹی پر پوینچ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اخباری دنیا میں جتنا اونچا اڑنا چاہوں اڑ سکتا ہوں۔

میں تو کہانی ختم کرنے لگ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تو پرانے ساتھیوں کا ذکر کیا تو ایک شکل کے بعد دوسری شکل آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ہوسٹل کے کمرے میں دو بلدیو رہتے تھے۔ ایک چھوٹے اور ایک بڑے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے تھے۔ شاید یہ ہم نام ہونے ہی کا اثر تھا کہ وہ یک جان دو قالب بن گئے تھے۔ امتحان ہوا اور جوڑا بچھڑا۔ بڑے بلدیو تو رٹ کی چلے گئے وہاں انھوں نے ایک اسکول چلانا شروع کر دیا اور چھوٹے بلدیو پٹنہ چلے گئے۔ وہاں انھوں نے پبلک کی سیدو کرنی شروع کر دی۔ بروا اور نین پے بھی اب تک یاد آتے ہیں۔ بتہ نہیں کہ یہ دونوں ہیں کہاں۔ یوں تو کرشن نار، چندر بھال جوہری اور کیلاش ناتھ کول سے بھی میرا قریب کا تعلق تھا۔ مگر میرا سب سے زیادہ یارانہ ایشور ناتھ ٹوپا سے تھا۔ ایشور اور کیلاش اکثر اپنا کھانا الگ بناتے تھے لیکن جب سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو مہاراج سے، غبارے جیسے گرا گرم پھلکے لینے کے لئے اُلجھ جاتے تھے۔ میں اور جوہری دونوں ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ اس لئے ہم دونوں کو بھی ہمارے لیڈروں کی طرح خھرے باز سمجھا جاتا کرتا تھا۔ جوہری بچارے کو تو جامعہ چھوڑنے کے بعد کئی بار دیش کی آزادی کے لئے لڑتے لڑتے جیل جانا پڑا اور غبارے سے چھوٹے گرا گرم پھلکوں کی جگہ ٹھیکرے جیسے چپے اور سخت روٹ کھانے پڑے۔

اس دس سیوا کا صلہ انھیں اس طرح ملا کہ لوگوں نے انھیں سنٹرل اسپتال کا ممبر بنایا۔ لیکن جیل سے یہی حالت میں چھوٹے کہ انھیں دہلی کا منہ دکھنا نصیب نہ ہوا۔ جامعہ میں انھوں نے ایثار و قربانی کا جوق پڑھا تھا اُسے اپنی زندگی میں سج کر دکھایا اور اپنے آپ کو ملک پر قربان کر دیا۔

نائر کی زندگی بھی تو قربانی کی ایک لمبی کہانی ہے۔ نہ جانے وہ کتنی بار جیل ہوئے ہیں۔ ۱۹۴۲ء کی تحریک میں جن دیش بھگتوں نے حصہ لیا۔ وہ ان میں آگے آگے تھے۔ ابھی بھی جیل سے چھٹ کر آئے ہیں۔ ایشور اور کیلاش میری طرح قلم دوات اور کتاب کے غلام بن گئے۔ ایشور جرمی سے ڈاکٹر ٹیٹ لے کر عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے اور کیلاش لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو کر کچھ سال کے بعد انگلینڈ چلے گئے۔ اب تو شاید وہ انگلینڈ سے واپس آگئے ہیں۔ اور حضرت انت رام کہاں ہیں؟ جامعہ نے علی گڑھ چھوڑ دیا مگر انھوں نے نہیں چھوڑا۔ اب بھی شاید وہیں ہوں۔ اُن کی یاد اس لئے ابھی تک تازہ ہے کہ اُن کے کھڑاؤں کی کھڑ پڑ کج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور مونچھ کو بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں۔ سمجھ تو اُن سے یہ کہا کرتے تھے کہ ذرا سی دید و تو برش بنالیں۔ اُن کی مونچھوں کے ایک ایک اکڑے ہوئے بال ہم لوگوں کو اس لئے بھی چھبتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ تر ٹچھ منڈے تھے۔ ہمارے مسلمان ساتھیوں نے ان کی مونچھ کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کیونکہ انھوں نے مونچھیں تو مونچھیں ایسی داڑھیاں اگا رکھی تھیں کہ حضرت انت رام کی مونچھ کا ان میں پُر کرتے نہ چلتا۔ یہ داڑھیاں خلافت تحریک کی دین تھیں۔ اور ان کی ہمارے دوست بڑی دیکھ بھال کرتے تھے۔ لیکن سب نے شفیق کی طرح داڑھی کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو جعفری کی طرح ان کو قابو میں رکھتے تھے۔

جامعہ سے نکلنے کے بعد دلی میں پھر میرا اور جعفری کا ساتھ ہو گیا۔ ہم دونوں ایک سال مولانا محمد علی کے پاس رہے۔ کیا خوب تھے وہ دن۔ دن میں کمپوز ٹیڑھاٹ کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ مولانا صاحب کو گپیں مارنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اور رات میں اور ٹائم کام ہوتا

تھا۔ اور میں پتھر کے فرش پر کاغذ کے ٹکڑے بچھا کر پروفوں کا انتظار کرتے کرتے لیٹ جایا کرتا تھا۔ جعفری سنا ہے، اب بھی، اس بُرے فرقہ پرستی کے زمانے میں، اپنے اخبار کے ذریعہ لوگوں کو ابھی قوم پرستی کا سبق سکھاتے رہتے ہیں۔ جامعہ کے کئی پڑانے طالب علم اخبار نویسی کے آسمان پر پانڈ کی طرح چمکے۔ جعفری، انصاری، باقی وغیرہ۔ ان طالب علموں میں قلم کے ذہنی نوجوان ہی نہ تھے، اشرف جیسے زبان کے ذہنی نوجوان بھی تھے۔ جامعہ کے طالب علموں کی انجمن کے جو جلسے ہوتے تھے وہ دیکھنے کے لائق ہوتے تھے۔ میں الہ آباد یونیورسٹی میں لپٹھے بولنے والوں میں گنا جاتا تھا۔ لیکن یہاں کے جوشیلے مقررین کی تقریروں کے سامنے میری تقریر جیسی بی لگتی تھی جیسے گنگا کے سامنے گومتی۔ ڈاکٹر اشرف کی آواز، جب کیونزم کا زور تھا، کہاں نہیں گونجتی تھی۔ کچھ نوجوان جامعہ میں ایسے تھے جو دن رات دنیا کو چھان ڈالنے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان میں کئی نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ رؤف نہ جانے کتنی بار یورپ گئے ایک دن میں نے ان کی آواز برلن ریڈیو سے سنی اور پھر برابر اُس وقت تک سنتا رہا جب تک کہ روسی توپوں کی گرج میں وہ ڈوب نہیں گئی۔ حال میں اخباروں میں یہ پڑھا کہ برلن ریڈیو والے رؤف بہادر گڑھ کیپ میں قید ہیں۔

نوجوان محمد علی جامعہ میں کئی تھے۔ پنجابی محمد علی تو آج کل جالندھر میں کوئی خاصہ کاروبار کر رہے ہیں اور بنارس محمد علی لاہور میں مال روڈ پر فوٹو گرافی کی ایک بڑھیا دوکان چلا رہے ہیں۔ سلامت اللہ شہر بھر کا فریچر! دھڑ سے اُدھر کیا کرتے ہیں۔ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے حرفوں کی تجارت کرنے والے اولڈ بوائز جب ان بھاری بھر کم چیزوں کی تجارت کریں تو اولڈ بوائز کو دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں۔ یہ گرتو جامعہ میں سکھایا نہیں گیا تھا۔ انھوں نے اسے کہاں سے سیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جامعہ کی فضا میں وہ جادو تھا جس کے اثر سے جوانی کے پہلو میں چھپی ہوئی شام خصلتوں کو کلیوں کی طرح چمک کر کھلنے کا موقع ملتا تھا۔ اس کے پھول ملک کے کونے کونے میں بکھرے ہیں۔ وہ جوبلی کے موقع پر جمع ہونگے تو بڑا خوشنما گلہ ستہ بن جائے گا۔

(جنگ بہادر سنگھ)

”جامعہ“

زندگی ناز و نیاز و سوز و ساز دل میں ہے
 ہائے وہ زندہ کہ جو مدفون آب و گل میں ہے
 بو پریشان ہو کے نکلی خیمہ گلزار سے
 کب سبک روحوں کو اسائش کی منزل میں ہے
 بادیہ گردی ہے محبوں کے لئے سامانِ زیست
 ایک جانِ تازہ ہر نطفہٴ رُہِ محل میں ہے
 پوچھ آسانی پسندوں سے ہے آسانی کہاں؟
 جو نہیں مشکل میں ہے وہ بھی بڑی مشکل میں ہے
 عشرتِ شاہی میں بھی حاصل نہیں پرویز کو
 وہ مزاج کوہ کن کی سہمی بے حاصل میں ہے
 شیخ ہند و اجل و جوسر کی روح انقلاب
 جامعہ ملیہ کے سر میں ہلکے دل میں ہے
 گو نہیں ساقی مگر ساقی کا جامِ انشیں
 رات دن گردش میں مندوں کی بھری محفل میں ہے

(اسلم جیراچوری)

جامعہ ملیہ کے مقاصد

نفیات کا مسئلہ اصول ہے کہ ہر شعوری عمل کا محرک اس کی غایت کا تصور ہوتا ہے جسے مقصد کہتے ہیں۔ یہ تصور کبھی واضح ہوتا ہے کبھی مبہم، کبھی مربوط اور کبھی غیر مربوط۔ انفرادی عمل کے لئے جسے ایک فرد تنہا انجام دیتا ہے اور جس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، ایک واضح اور مربوط مقصد کا ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا اجتماعی عمل کے لئے جو متعدد افراد کی شرکت چاہتا ہے اور پوری جماعت کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لئے انفرادی فعل میں عموماً فاعل کی شخصیت خود بخود ایک اندرونی وحدت پیدا کر دیتی ہے مگر اجتماعی فعل میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں ابتداء سے اس کی غایت کا کم و بیش واضح شعور موجود ہو۔

جامعہ ملیہ کا قیام نتیجہ تھا ایک تعلیمی تحریک کا جو مسئلہ کی قومی تحریک کے ساتھ ساتھ اٹھی۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ خود قومی تحریک بنی ہندو مسلمانوں کو متحد کر کے ایک متحدہ قومیت کی تعمیر کی کوشش چند سال کے بعد سر ڈپڑ گئی لیکن وہ تعلیمی تحریک جو اس کے ساتھ شروع ہوئی تھی، کم سے کم مسلمانوں میں جامعہ ملیہ کے ذریعہ سے خاصی کامیابی کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے وجوہ پر غور کیا جائے تو سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ قومی تحریک کے مقاصد واضح اور متعین نہ تھے یہاں تک کہ خود قومیت کا کوئی متفقہ اور مسلمہ تصور موجود نہ تھا۔ جو مختلف جماعتوں کے عمل میں ہم آہنگی اور یک جہتی پیدا کرنا بخلاف اس کے جامعہ ملیہ کے سامنے ابتداء سے ایک واضح اور مربوط مقصد تھا جس نے اس کے کارکنوں کی وحدت عمل کو قائم رکھا

اس مضمون میں ہم جامعہ ملیہ کے اس بنیادی مقصد سے اور ان ضمنی مقاصد سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو اس کے اندر شامل تھے۔ اس تعلیمی تحریک کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے اس کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔

مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انھوں نے بحیثیت جماعت اپنی تعلیم کو ریاست کی مداخلت سے محفوظ رکھا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں تو معاشرہ اور ریاست میں کوئی فرق ہی نہ تھا لیکن بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں، جب ریاست نے ایک جداگانہ ادارے کی شکل اختیار کر لی، اس کی اور عامہ مسلمین کے اغراض و مقاصد میں ہم آہنگی نہیں رہی تو مجموعی طور پر تعلیم کو حکومت کے اثر سے آزاد رکھا گیا۔ مسلمانوں کو یہ تعلیمی آزادی اس قدر عزیز تھی کہ جب پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) میں حکومت کی طرف سے پہلی یونیورسٹی ”نظامیہ بغداد“ کے نام سے قائم ہوئی تو اہل علم کے حلقہ میں ماتم کیا گیا کہ اب علم آزاد نہیں رہا۔ مگر سرکاری مدرسے تعداد میں کبھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے کہ تعلیم عامہ حکومت کی پابند ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ اسلامی ملکوں میں مجموعی طور پر بدستور آزاد تعلیم کا دور دورہ رہا۔ ہندوستان میں ہمیشہ سے تعلیم حکومت کی مداخلت سے آزاد چلی آتی تھی۔ مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں بھی عام طور پر یہ آزادی قائم رہی اور ہر فرقہ کے لوگ اپنے اپنے نظام تعلیم کو اپنی مخصوص ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق چلاتے رہے۔ حکومت مدبروں کو مالی امداد دیتی تھی مگر ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔

انگریزوں کے عہد میں ابتداء میں یہی پالیسی جاری رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو اٹھارویں صدی میں جنوبی ہندوستان اور بنگال و بہار کی حاکم بن گئی تھی وارن ہیسٹنگز کے زمانہ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اس کا کام صرف رعایا کو ٹوٹنا نہیں بلکہ اس کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ہے اس سلسلہ میں تعلیم کی طرف بھی توجہ کی گئی کلکتہ میں عربی و فارسی کی تعلیم کے لئے اور بنارس میں سنسکرت کی تعلیم کے لئے کالج قائم کئے گئے۔ علوم مشرقی کی ترقی کے لئے رائل ایشیائی سوسائٹی آف

ہنگال کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور مطبعوں کے قیام نے اشاعتِ علوم میں آسانی پیدا کر دی۔ وارن ہیسٹنگز علم و دوست اور وسیع النظر حاکم تھا۔ اس کی پالیسی یہ تھی کہ علومِ مشرقی کی ہمت افزائی کی جائے۔ انھیں جدید رجحانات سے آشنا کیا جائے۔ حکمران قوم ہندوستانیوں کی تہذیب سے واقفیت حاصل کرے اور اسے فروغ دینے کی کوشش کرے۔

مگر انیسویں صدی کے شروع میں انگلستان میں جو سامراجی تخیل پیدا ہوا تھا اس کے اثر سے ہندوستان میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی بالکل بدل گئی اور لارڈ ولیم بینٹنک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حکومتِ مشرقی علوم کے بجائے مغربی علوم کو ہندوستان میں رواج دے گی اور تعلیم کا ذریعہ انگریزی زبان ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم عامہ میں حکومت کی مداخلت رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد یہ پالیسی اور زیادہ واضح اور شدید ہو گئی اور رفتہ رفتہ تعلیم کا سارا نظام بریٹش حکومت کے ہاتھ میں آ گیا۔

انگریزوں کی نئی پالیسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک انوکھی چیز تھی۔ اس سے پہلے جتنی حکمران قومیں باہر سے ہندوستان آئیں انھوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنا لیا۔ اور یا تو اس کی عمرانی زندگی میں جذب ہو گئیں یا باہمی تاثیر و تاثر کے ذریعہ ایک مشترک تہذیب کی تعمیر کا باعث ہوئیں۔ انگریزوں کا رجحان بھی ابتدا میں تہذیبی امتزاج کی طرف تھا مگر آگے چل کر نئے سامراجی تخیل کے ماتحت جو انتہائی قومی نخوت پر مبنی تھا انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں ہمیشہ بریٹش حکمرانوں کی حیثیت سے رہیں گے۔ اپنے آپ کو ہندوستانیوں کی صحبت سے اور ہندوستانی تہذیب کے اثرات سے الگ رکھیں گے اور ہندوستان کے ذہن کو مغربی تہذیب اور انگریزی تعلیم کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ انگریزی حکومت جانتی تھی کہ یہ غیر فطری عمل آزاد تعلیم کی فضا میں انجام نہیں پاسکتا۔ اس لئے اس نے تعلیم کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

انگریزی حکومت کی تعلیمی پالیسی ہندوؤں میں تو کسی قدر مقبول ہوئی مگر مسلمانوں میں

ایک مدت تک بالکل مقبول نہ ہو سکی۔ ایسی تعلیم جس کی باگ حکومت کے، اور وہ بھی ایسی حکومت کے ہاتھ میں ہو، جس پر ایک اجنبی تہذیب کا رنگ چھایا ہوا ہو، جو ایک غیر زبان کے ذریعہ دی جائے مسلمانوں کی قومی روح کے لئے ہلک تھی اور ان کی حمیت کسی طرح گوارہ نہیں کرتی تھی کہ خوف یا لالچ سے اپنی روح کو ہلاک ہو جانے دیں۔ چنانچہ مسلمان بحیثیت جماعت ۱۸۵۷ء سے پہلے انگریزی تعلیم سے دور رہے اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک دور رہنے کی کوشش کرتے رہے۔

مگر ۱۸۵۷ء کی کوشش کو دبانے کے سلسلہ میں انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو اس بے دردی سے کچلا کہ وہ کچھ عرصہ کے لئے شل ہو کر رہ گئے ان کے اونچے طبقوں کی معاشی حالت اس قدر ابتر ہو گئی کہ اب ان کے لئے حکومت کی سرپرستی سے بے نیاز رہنا مشکل تھا۔ کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ جدید علوم کی کشش سے مجبور ہو کر انھیں انگریزی تعلیم کی طرف جھکنا پڑا۔ پھر بھی سرکاری مدرسوں سے ان کو وحشت ہی رہی اور سرسید نے ان کے لئے علی گڑھ کالج قائم کیا۔ جس میں دوسری انگریزی تعلیم گاہوں کے مقابلہ میں سرکاری مداخلت کم تھی اور تھوڑا سا مشرقی اور اسلامی رنگ بھی موجود تھا۔ مگر متوسط طبقے جن میں مذہبی اور ملی جوش زیادہ تھا اب بھی سرکاری تعلیم سے متنفر رہے وہ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے عربی مدارس میں خالص دینی تعلیم حاصل کرتے رہے بعض علماء نے جو عہد حاضر کی ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے ندوۃ العلماء کا مدرسہ قائم کیا جس میں ایک حد تک جدید علوم کو اور برائے نام انگریزی زبان کو جگہ دی گئی۔

اگرچہ سرسید مغربی تہذیب اور انگریزی تعلیم کے دل سے حامی تھے لیکن مسلمانوں کی تعلیم میں حکومت کا دخل انھیں کسی طرح پسند نہ تھا۔ انھوں نے اسے مجبوری سے قبول کیا اور اپنی زندگی میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لئے یہ امید باعث تسکین تھی کہ جب علی گڑھ کا مدرسہ ترقی کر کے یونیورسٹی کے درجہ پہنچ جائے گا

تو اسے تعلیمی خود مختاری حاصل ہو جائے گی۔

سر سید کے جانشینوں کو بہت جلد یہ بات محسوس ہو گئی کہ وہ صرف نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے بارے میں حکومت کی مرضی کے پابند ہیں بلکہ عام ملکی مسائل میں سرکاری پالیسی سے سہموتجاوز نہیں کر سکتے۔ سر سید کو اس کی اجازت تھی کہ کانگریس کی مخالفت کی سیاسی تحریک کی قیادت کریں لیکن جب نواب محسن الملک نے ہندی کو صوبہ متحدہ کی عدالتی زبان بنانے کی مخالفت کرنی چاہی تو انھیں سختی سے روک دیا گیا۔ جنگ بلقان، جنگ طرابلس اور مسجد کاہنور کے ہنگامہ کے دوران میں حقیقت منکشف ہو گئی کہ علی گڑھ کے طلباء کو اپنے کالج کی چار دیواری کے اندر بھی ان مذہبی اور ملی جذبات کے اظہار کی آزادی نہیں ہے جو حکومت کی پالیسی سے متصادم ہوں۔

نواب وقار الملک کے زمانے میں اتنا ہوا کہ کالج کے یورپین اسٹاف کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ گروہ اب تک حکومت کی پشت پناہی کے بل پر اپنے آپ کو کالج کا حاکم سمجھتا تھا۔ اور انما اور سکرٹری کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتا تھا۔ نواب وقار الملک مسلمانوں کی رائے عامہ کی مد سے اسے ”ایاز قدر خود بشناس“ کا سبق دینے میں کامیاب ہوئے لیکن اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ حکومت کو مسلمان اسٹاف اور خود انما کی جماعت میں انگریزوں سے زیادہ مفید آلہ کار مل گئے۔

اس امید پر کہ کالج کو یونیورسٹی کے درجے پر پہنچانے کے بعد تعلیمی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ نواب وقار الملک اور ان کے رفقاء نے مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو بڑے زور شور سے اٹھایا۔ آغا خاں کی سرپرستی، علی برادران اور دوسرے فرزند ان کالج کی کوشش سے معقول سرمایہ جمع ہو گیا۔ ایک اسکیم مرتب کی گئی جس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ یونیورسٹی تعلیمی اور انتظامی مسائل میں خود مختار ہو اور اسے اسکولوں اور کالجوں کے الحاق کا اختیار حاصل ہو۔ حکومت کی نگرانی صرف اس حد تک ہے کہ گورنر جنرل کو یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیا جائے لیکن

حکومت نے مجوزہ مسلم یونیورسٹی کو اندرونی آزادی اور بیرونی مدارس کے الحاق کا حق دے سے انکار کر دیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کی برسوں کی آرزو اور امید خاک میں مل گئی۔

نواب وقار الملک مرحوم نے حکومت کی طرف سے مایوس ہو کر ایک آزاد جامعہ اسلامیہ کے قیام کی تجویز پیش کی لیکن علی گڑھ کالج کے امناہیں سے محدودے چند کے سوا کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ علی گڑھ کے لائق فرزند ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری مرحوم نے ہرنائنس نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ والی بھوپال اور پرنس حمید اللہ خاں (موجودہ والی بھوپال) کی سرپرستی میں دہرہ دون میں مسلمانوں کا ایک آزاد تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا مگر ڈاکٹر صاحب کی ناوقت موت سے یہ خیال بھی عمل کا جامہ نہ پہن سکا۔

ادھر مسلمانوں کا جدت پسند طبقہ تعلیم کو حکومت کے اثر سے کسی حد تک آزاد کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور ادھر قدامت پسند علماء نے دیوبند دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دوسرے عربی مدارس میں کامل آزاد تعلیم کے عملی نمونے پیش کر دئے تھے۔ یہ مدارس جو بہت سی باتوں میں نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے کم سے کم ایک بات میں انگریزی مدرسوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ وہ غلامی کی زہریلی ہوا سے پاک تھے اور آزادی کی صحت بخش فضا میں سانس لے رہے تھے۔

مگر جنگ بلاقان، جنگ طرابلس اور پہلی جنگ عظیم کے دوران میں انگریزی مدارس کے مسلمان طلباء بھی ان جذبات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جو عام مسلمانوں کے دلوں میں برطانوی سامراج کے خلاف پیدا ہو رہے تھے یہاں تک کہ ان کا اثر علی گڑھ کے طلسمی حصہ کے اندر بھی نفوذ کر گیا۔ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں جو روئے حکومت نے اختیار کیا تھا اُس نے علی گڑھ کے نوجوانوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر یہ فتح حقیقت منکشف ہو گئی کہ انگریزوں کی تعلیم کو اپنے سانچے میں ڈھالنا اور ان کو بساط سیاست پر اپنے مہروں کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ملی خودداری کی روح جو قبائل کی شاعری اور محمد علی کی شخصیت نے

ان میں پیدا کر دی تھی حکومت کے ذہنی تسلط کے خلاف بناوت پر آمادہ ہو گئی۔

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانوی سامراج کی مشرقی پالیسی نے ہندوستانی مسلمانوں کو اس سے اور بھی بیزار کر دیا اور اس بیزاری کا اثر علی گڑھ پر بھی پڑا سلطان عبدالمجید نے خلافت عثمانیہ کو عالم اسلام کا حقیقی مرکز بنانے کی جو تحریک اتحاد اسلامی کے نام سے شروع کی تھی اس نے ہندوستانی مسلمانوں کے تخیل کو چھیڑ دیا تھا اور وہ اسلام کی عالمگیر نشاۃ الثانیہ کا خواب دیکھنے لگے۔ برطانوی سامراج اس تحریک کو اپنے لئے بہت خطرناک سمجھتا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لئے ترکی کی قوت کو کچلنا چاہتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے اپنے آپ کو بچانے کی آخری ایو سانس کو شش میں جرمنی کا ساتھ دیا جس کا نتیجہ اس کے حق میں مہلک ثابت ہوا جنگ کے بعد برطانیہ نے ترکی کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے مذہبی اثر کو زائل کرنے کی غرض سے خلافت کو ختم کرنے کے دہے ہو گئی۔ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور انھوں نے خلافت عثمانیہ کی حمایت کے لئے خلافت کیٹیپی کے نام سے ایک نیم سیاسی نیم مذہبی جماعت مولانا محمد علی کی قیادت میں قائم کی۔ خلافت کی تحریک نے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کو علماء کے دوش بدوش ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا اور مسلمانوں میں ایک متحدہ ملت کی شان پیدا کر دی۔

برطانیہ کی مخالفت کے جذبے نے قدرتی طور پر مسلمانوں کی ملکی سیاست پر بھی اثر ڈالا اور انھیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر تحریک آزادی میں حصہ لینے پر آمادہ کر دیا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شریک ہو گئے اور خود خلافت کیٹیپی ہندوؤں کی اندرونی سیاست میں کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ چنانچہ جب عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تو خلافت کیٹیپی نے اُسے چلانے میں کانگریس کا پورا پورا ساتھ دیا، بلکہ مجموعی طور پر اُس سے زیادہ جوش اور سرگرمی دکھائی۔

سیاسی آزادی کی اس ہوائی تعلیمی آزادی کی خواہش کو جو علی گڑھ کالج کے بہت سے

نوجوانوں کے دلوں میں دس بارہ سال سے سلگ رہی تھی، بھڑکا دیا۔ جب انھیں معلوم ہوا کہ کالج کے ٹرینوں نے مولانا محمد علی اور دوسرے آزاد خیال لیڈروں کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا کہ کالج حکومت سے مدد لینا بند کر دے اور اس کی مداخلت سے آزاد ہو جائے تو ان کی عزت و حمیت اور جوش و خروش عمل نے ضبط کی زنجیریں توڑ دیں۔ انھوں نے مولانا محمد علی، مہاتما گاندھی اور ابوالکلام آزاد کو اپنی یونین میں بلا کر ان کا ترک موالات کا پیام سنا اور اس پر لبیک کہی۔ مگر اس شرط پر کہ ان کی تعلیم کے لئے ایک آزاد یونیورسٹی قائم کی جائے۔ یہ بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ طلباء کی ایک جماعت نے جس کی رگوں میں جوانی کا گرم خون دوڑ رہا تھا، عین سیاسی ہیجان کے زمانے میں ایک آزاد درس گاہ کی تعمیر کا سنجیدہ، خشک اور صبر آزما نصب العین اختیار کیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ملت اسلامی کی شدید ضرورت اور دیرینہ آرزو تھی جس کا عکس ان نوجوانوں کے حساس قلب کے آئینہ میں نظر آیا۔ شاید ارباب سیاست نوجوانوں کے اس ”بے ہنگام“ مطالبے کو ٹال دیتے لیکن ارباب علم نے ان کی دستگیری کی اور ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم کے دست مبارک سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح ہوا۔

اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جامعہ ملیہ دو تحریکوں کے ملنے سے وجود میں آئی۔ ایک تو تعلیمی آزادی اور ذہنی آزادی کی تحریک جو مسلمانوں کے دینی مدارس میں، علیٰ شکل میں اور دنیوی مدارس خصوصاً علی گڑھ کالج میں ایک نصب العین کی صورت میں موجود تھی۔ دوسرے سیاسی آزادی اور ہندوستانی قومیت کی تحریک جسے مسلمانوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اختیار کیا۔ ابتداء میں جامعہ ملیہ کا کوئی دستور مرتب نہیں ہوا جس میں اس کے اغراض و مقاصد وضاحت سے بیان کئے جاتے لیکن اس کے بانیوں یعنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا محمد علی، حکیم اجل خاں اور ڈاکٹر انصاری کی تقریروں اور تحریروں میں جن مقاصد کا اظہار کیا گیا وہ یہ تھے:-

- (۱) تعلیم گاہ حکومت کے اثر سے آزاد قومی اور ملی مصالح کی پابند ہو۔
- (۲) اُس کی تعلیم میں دینی اور دنیوی، قدیم اور جدید عناصر کا صحیح امتزاج ہو۔
- (۳) وہ ملک کی آزادی اور ہندوستانی قومیت کی تحریک میں حصہ لے۔

پہلے چند سال کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا کہ تیسرے مقصد کی وجہ سے جامعہ کے اصل تعلیمی مقصد کو بہت سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس عرصہ میں جامعہ کو خلافت کمیٹی کی طرف سے 'مالی امداد ملتی تھی' اور گو 'وہ اصولاً خلافت کمیٹی کے ماتحت نہ تھی لیکن عملاً اُس کی سیاسی اغراض کا آلہ کار بن گئی تھی'۔ 'شکر مواتات کے دور میں جامعہ کالج کے طلباء سے زیادہ تر سیاسی تبلیغ کا کام لیا گیا' اُن کی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف حصوں میں دورے پر بھیج دی گئی جس میں سے بہت کم لوٹ کر آئے۔ باقی یا تو گرفتار ہو کر جیل چلے گئے یا جامعہ سے قطع تعلق کر کے گھر بیٹھ رہے۔ جوں جوں 'تحریک خلافت کا زور گھٹتا گیا، جامعہ میں طلباء کی تعداد کم ہوتی گئی اور اُس کی مالی اور تعلیمی حالت بگڑتی گئی۔ یہاں تک کہ جامعہ کے سرپرستوں میں سے اکثر کی یہ رائے ہوئی کہ اُسے بند کر دیا جائے مگر جامعہ کالج کے من چلے طلبہ کے جوش حمیت نے اسے گوارا نہ کیا۔ انھوں نے ہاتھ اگانہ دی، حکیم اجل خان اور ڈاکٹر انصاری کی تائید حاصل کی کہ جامعہ کو جاری رکھا جائے۔ اور ڈاکٹر حسین صاحب کو برلن تار بھیج کر اُن سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ اور اُن کے بعض رفیق یورپ سے واپس آ کر اپنے آپ کو جامعہ کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے۔ ۱۹۲۵ء میں جامعہ ملیہ علی گڑھ سے دہلی منتقل کر دی گئی اور ۱۹۲۶ء میں ڈاکٹر ذاکر حسین اپنے دو ساتھیوں کو لے کر یورپ آئے اور انھوں نے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

(دہلی آنے کے بعد جامعہ ملیہ کے مقاصد اور اُس کی تنظیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ بدستور اُسی مجلس اُمراء کے ماتحت تھی، جس کے اکثر ارکان سیاسی لیڈر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی کوشش سے اُس کی تعلیمی حالت سدھرنے لگی لیکن وہ اب بھی

کسی حد تک مسلمانوں کی سیاسی تحریک سے وابستہ تھی، اور اُس کی مالی حالت اس تحریک کے حال زار کا آئینہ تھی۔ تحریک خلافت کے ناکام ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ کانگریس کے ساتھ تھے، کچھ اُس سے الگ ہو گئے تھے۔ انگریزی داں طبقے اور علماء کے اتحاد عمل کا دور ختم ہو گیا تھا اور ان دونوں میں اختلافات بڑھتے جلتے تھے۔ سرکار پرست طبقہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر زور پکڑ رہا تھا اور مسلمانوں کو پھر لے جا کر انگریزوں کے قدموں پر ڈال دینا چاہتا تھا۔ عام مسلمان سیاسی لیڈروں سے خواہ وہ کسی جماعت کے ہوں بذن ہو گئے تھے، چنانچہ حکیم اجل خاں صاحب کے انتقال کے بعد جب جامعہ ملیہ کی امداد کے لئے اجل میموریل فنڈ قائم ہوا اور ہر خیال کے ہندو مسلمان لیڈر نے متفقہ طور پر اُس کی تائید کی تو نتیجہ بہت، مایوس کن، نکلا۔ جامعہ ملیہ کی مجلس امداد کو جو بڑے بڑے سیاسی لیڈروں پر مشتمل تھی یہ محسوس ہو گیا کہ وہ جامعہ کو کسی طرح نہیں چلا سکتی۔

اس وقت جامعہ ملیہ کے اساتذہ نے (ان میں سے اکثر وہی نوجوان تھے جنہوں نے ۱۹۰۵ء میں طالب علموں کی حیثیت سے جامعہ کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا تھا) عجیب جرات رندانہ سے کام لیا۔ انہوں نے مجلس امداد سے درخواست کی کہ جامعہ کو اُن کے سپرد کر دے اور انہیں اُس کے چلانے کا موقعہ دے۔ یہ درخواست منظور ہو گئی، مجلس امداد نے اپنے آپ کو توڑ دیا اور جامعہ کی امانت ”انجمن تعلیم ملی“ کے حوالہ کر دی گئی۔ اس انجمن کے بیشتر ارکان جامعہ ملیہ کے اساتذہ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ بہت قلیل تنخواہوں پر بیس سال تک جامعہ کی خدمت کریں گے۔ اُن کے علاوہ پرانی مجلس امداد کے معدودے چند غیر سرکاری ارکان بھی تھے جو اب تک جامعہ کے لئے مالی امداد فراہم کر رہے تھے۔

جامعہ کے باہمت اساتذہ نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی سرکردگی میں جس طرح بغیر سرکاری امداد، اور بغیر قومی لیڈروں کی امداد کے اس درس گاہ کو چلایا، جو تکلیفیں اٹھائیں جن مشکلات کا مقابلہ کیا ان کا ذکر ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ یہیں تو یہ دکھانا ہے

کہ جب جامعہ کی باگ سیاسی لیڈروں کے ہاتھ سے نکل کر مصلوں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں آگئی تو اس کے مقاصد میں سے سیاسی مقصد خارج کر دیا گیا۔ اس کے یہی نہیں کہ جامعہ استادوں اور طالب علموں کے دل میں قومی آزادی کی لگن اور قومی اتحاد کا جوش نہیں رہا بلکہ یہ ہیں کہ وہ علی سیاست سے یعنی سیاسی تبلیغ، سیاسی احتجاج اور سیاسی جدوجہد سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی ساری کوششیں تعلیمی کام میں صرف کرنے لگے۔ یہ تبدیلی دفعتاً نہیں بلکہ دس سال کے عرصہ میں رفتہ رفتہ واقع ہوئی (۱۹۳۸ء میں جب ”انجمن تعلیم قی“ نے ”انجمن جامعہ ملیہ“ کا نام اختیار کیا اور ایک نیا دستور مرتب کیا تو اس کا بنیادی مقصد اور اس کے بنیادی اصول ان الفاظ میں ظاہر کئے گئے:-

” (۱) اس انجمن کے مقاصد حسب ذیل ہوں گے:-

(الف) ہندوستانیوں، خصوصاً مسلمانوں میں ایسی دینی اور دنیوی تعلیم کو جو قومی اور ملی ضرورتوں کے مطابق ہو، اصول تعلیم پر مبنی ہو، رواج دینا اور اس مقصد کے لئے مناسب تعلیمی ادارے قائم کرنا، ان کا انتظام کرنا اور ان کی نگرانی کرنا۔

(ب) امتحان لینا اور سند اور تصدیقی نامے دینا۔

(ج) اشاعت علوم کا کام کرنا۔ علمی تحقیقات کا انتظام کرنا اور اس میں مدد دینا۔

(د) تعلیمی تجربات کرنا۔

(۲) اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے مقاصد کے حصول میں انجمن مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی پابند ہوگی۔

(الف) یہ ایک خود مختار تعلیمی جماعت ہوگی، جو اپنے دستور اور قواعد و ضوابط اور ضابطہ تعلیم کے بنانے اور ان میں ترمیم و تنسیخ کرنے میں حکومت کی مداخلت یا کسی اور بیرونی مداخلت کو گوارا نہیں کرے گی۔

(ب) یہ کوئی ایسی امداد قبول نہیں کرے گی جس کے ساتھ کوئی شرط، اس کے کسی مقصد

یا اصول کے خلاف لگائی گئی ہو۔

(ج) اس کی تعلیم گاہوں میں عام طور پر ذریعہ تعلیم اول سے آخر تک اُردو ہوگی۔
البتہ خاص صورتوں میں دوسری زبانوں میں بھی تعلیم دی جاسکے گی۔

(د) یہ ہندوستان کے مختلف مذاہب کے پیروں میں باہمی رواداری اور
دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔“

جامعہ ملیہ کے سیاسی مقصد کو ترک کرنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اصولاً اس بات کو غلط سمجھتی تھی کہ کوئی تعلیمی ادارہ بحیثیت ادارے کے عملی سیاست میں حصہ لے۔ اس لئے کہ تعلیم کا خاموش کام، سیاست کی ہنگامہ خیز فضا میں انجام نہیں پاسکتا۔ خصوصاً ایک چھوٹی سی جماعت کے لئے جو آزاد تعلیم کے تجربے کو انتہائی مشکل اور ناسازگار حالات میں کامیاب بنانا چاہتی تھی، یہ ناگزیر تھا کہ اپنی ساری توجہ اپنے تعلیمی کام پر مجتمع کر دے۔

مگر اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی جس سے جامعہ کے لوگ سیاست سے اس قدر بھڑک گئے کہ اب وہ اُس سے دور کا واسطہ بھی رکھنا نہیں چاہتے۔ جس وقت جامعہ قائم ہوئی ملک میں بظاہر یکدلی، یکجہتی کا دور دورہ تھا۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ قومیت کے جذبے سے سرشار اور قومی آزادی کے نصب العین کے پرستار تھے۔ سیاسی اسٹیج قومی وحدت کا ایک شاندار منظر پیش کرتا تھا۔ جو جوانوں کے قلب کو گرماتا اور روح کو تڑپاتا تھا۔ جامعہ کے بہت سے طالب علموں نے ملک کے اور لاکھوں جوانوں کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سال اسی جوش میں ہندوستانی قومی تحریک کی نذر کر دیئے۔ مگر دفعتاً ہوا جو بیٹی تو قومی جذبہ کا نار و پود بکھر کر رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ قومیت جس کا اس قدر زور شور تھا کوئی واضح اور معین چیز نہیں بلکہ ایک مبہم جذبہ ہے جس کے ساتھ مختلف فرقوں کے مختلف تصورات وابستہ ہیں خود مسلمانوں میں اس مسئلہ کے متعلق سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹ گئے۔ ان میں مسلم لیگ سب سے بڑی اور سب سے منظم پارٹی تھی۔ اور کسی دوسری پارٹی کو تعداد اور

تنظیم کے لحاظ سے اُس سے کوئی نسبت نہ تھی۔ لیکن مسلم لیگ کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں بھی، اور کانگریس میں ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنی ساری عمر ملت اسلامی کی خدمت میں صرف کی، تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں کیں۔ خصوصاً علمائے دین کا طبقہ جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو بیدار کیا تھا اور انھیں سیاسی، تہذیبی اور تعلیمی آزادی کی راہ دکھائی تھی۔ ان بزرگوں کے خلاف سب و شتم کا جہاد جاری تھا اور ان کی طرف سے اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیا جاتا تھا۔ طرفین ایک دوسرے پر مکروہ سے مکروہ اور گندے سے گندے الزام لگاتے تھے جن کو شن کر دل دہل جاتے تھے۔

یہی مسلمانوں کی سیاست جس سے جامعہ تیب نے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ اُس کا یہ فیصلہ یاس پر نہیں بلکہ مید پر مبنی تھا۔ اگر جامعہ کے لوگ ان اخلاق سوز باتوں کے دسویں حصے پر بھی یقین کرتے جو فریقین ایک دوسرے کے متعلق کہتے تھے تو وہ انسانی فطرت سے یا کم سے کم ہندوستانی مسلمانوں سے ہمیشہ کے لئے مایوس ہو جاتے اور ان کی خدمت کا ارادہ ترک کر دیتے۔ مگر وہ جانتے تھے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ البتہ ایک الزام مسلمانوں پر مجموعی طور پر لگایا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا جوش جذبات، بند مصلحت، سے اور زور تحیل، قید حقیقت سے نا آشنا ہے۔ خصوصاً سیاست کے ہنگامہ خیز میدان میں قدم رکھتے ہی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ انہوں کو غیر اور دوستوں کو دشمن سمجھ لیتے ہیں اور اپنی قوت کا بڑا حصہ باہمی منافقے اور مجادلے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اہل جامعہ کو یہ اُمید واثق تھی کہ کیفیت کچھ عرصے کے بعد دور ہو جائے گی اور وقت کا تقاضا مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو اس پر مجبور کرے گا کہ وہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں، ایک دوسرے کے خیالات سمجھیں، ایک نصب العین، ایک لائحہ عمل پر جمع ہو جائیں اور مسلمانوں کی متحدہ قوت ہندوستان میں حقیقی اتفاق، حقیقی جمہوریت، حقیقی عدل و مساوات قائم کرنے میں اہم حصہ لے گی۔ انھوں نے یہ طے کیا کہ اس ہیجان و انتشار کے دور میں سیاست باطل الگ رہیں، آنے والے بہتر زمانہ کا انتظار کریں، اپنی بساط کے مطابق مسلمان بچوں اور

نوجوانوں کو اُس زمانے کے لئے تیار کریں اور اس طرح اُس کے قریب لانے میں مدد دیں۔

غرض جامعہ ملیہ نے ایک عرصہ کے لئے سیاست سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو باہر تعلیمی اصول و مقاصد کا پابند بنالیا جو انجمن جامعہ ملیہ کے دستور میں بیان کئے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اُس نے اب تک ان اصول کی پابندی کہاں تک کی اور ان مقاصد کو حاصل کئے کے لئے کیا کیا اور اب کیا کرنا چاہتی ہے۔

جامعہ ملیہ کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ اپنی آزاد حیثیت کو باقی رکھے۔ اس کی پابندی میں اُسے بڑی زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی مداخلت کو نہ منظور کرنے کی وجہ نہ تو اسے سرکاری امداد مل سکتی تھی اور نہ اُس کی سند اور تصدیق نامے تسلیم کئے جاسکتے تھے۔ اُس کے اُستادوں کو انتہائی عسرت کی زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ اُس کے طالب علموں پر نہ صرف سرکاری نوکری اور وکالت کے بلکہ انجیری، طبی، ڈاکٹری، زراعت، تجارت اور دوسرے پیشوں کی اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند تھے۔ اُس کے پاس اپنی عمارت نہ تھی۔ وہ عام تعلیم اور علمی تحقیقات کے لئے ضروری سامان بھی فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ ترک موالات کا جوش ٹھنڈا پڑ جانے کے بعد جامعہ میں طلبہ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ جس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ کی باگ سنبھالی، اسکول اور کالج میں ملا کر سٹوڈنٹس سے زیادہ طالب علم نہ تھے۔ جامعہ کے کارکنوں کے لئے یہ بڑے امتحان کا وقت تھا۔ اپنی آزادی کی بدلے سرکاری امداد حاصل کر سگھے وہ مالی مشکلات سے نجات پاسکتے تھے، جامعہ کو فروجہ طرز کی اعلیٰ تعلیم بنا سکتے تھے۔ مگر اُن کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وسائل کی کمی سے ہمارے مقصد بدل دیں۔ انھوں نے دل میں ٹھان لی کہ صرف نجی امداد سے جامعہ کو چلائیں گے۔ بظاہر یہ بات ناممکن معلوم ہوتی تھی کہ جو کام قوم کے سربراہ اور وہ بہنیاؤں سے نہ ہوا وہ چند گنا نام معلم کر سکیں گے یعنی اپنے گوشہ عزلت میں بیٹھ کر مسلمان پبلک سے جامعہ کو چلانے کے لئے کافی مدد حاصل کر سکیں گے۔

مثال یہ مری کوشش کی ہو کہ مرغ اسیر
کرے قفس میں فراہم خس آشاں کے لئے

مگر زندگی قدرت سے یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ قفس پر خس کی بارش ہونے لگی اور آشاں
بن گیا۔ پہلے غریب مسلمانوں نے جامعہ کی مدد کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر ارباب دول اور سلمان
ریاستوں نے توجہ کی۔ جامعہ کے مدارس میں طلبہ کی تعداد پانچ، چھ سو، تک پہنچ گئی۔ ان
کی اپنی عمارتیں بن گئیں، ضروری تعلیمی سامان مہیا ہو گیا، اور جامعہ کے کارکنوں کو اپنی تنخواہیں
بجڑ جانے کے لئے نہ سہی، سانس لینے کے لئے کافی ہیں باقاعدہ ملنے لگیں۔ جامعہ کی بڑھتی ہوئی
مقبولیت کو دیکھ کر ۱۹۳۳ء میں حکومت نے جامعہ جو نیراورد تعلیمی کے تصدیق ناموں کو بغیر
کسی شرط کے تسلیم کر لیا۔ تعلیمی آزادی کی جنگ میں پہلا معرکہ سر ہو گیا۔

لیکن غیروں کے اثر سے آزاد ہونا آزادی کا محض منفی پہلو ہے، جس میں مثبت قدرو
قیمت اُس وقت پیدا ہوتی ہے، جب اُسے کسی اعلیٰ مقصد کے لئے استعمال کیا جائے۔
دیکھنا یہ ہے کہ جامعہ نے اپنی آزادی سے کیا کام لیا۔

سب سے اہم مقصد جسے جامعہ نے سامنے رکھا یہ تھا کہ اپنی تعلیم و تربیت میں
اسلامی روح پیدا کرے۔ نظری حیثیت سے، اسلامیات کی تعلیم پر زور دیا گیا۔ نصاب
میں سب سے اہم جگہ تفسیر قرآن کو، اس کے بعد سیرت نبوی اور پھر تاریخ اسلام کو دی گئی
حدیث اور فقہ کا بھی تھوڑا سا جز شامل کر لیا گیا۔ عربی زبان کی اتنی تعلیم لازمی قرار پائی کہ فارغ
التحصیل طالب علم قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کی مدد سے سمجھ کر پڑھ سکے۔ عملی حیثیت سے، یہ کوشش
کی گئی کہ طلبہ صوم و صلوة کے پابند ہوں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو محسوس کریں اور ادا کریں
جامعہ کے استادوں کو یہ دعویٰ نہیں کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہمیت رکھتے
ہیں یا انھیں اپنی کوششوں میں پوری کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن خود ان کا اور دوسروں کا مشاہدہ
یہ بتاتا ہے کہ جامعہ کے بچے اور نوجوانانِ دوسرے دنیوی مدارس کے طلبہ کے مقابلے میں

اپنے مذہب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اور اُن کی زندگی میں مذہبیت کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن جامعہ کے استادوں کے ذہن میں اسلامیت کا تصور صرف اس چیز تک محدود نہیں جسے عرف عام میں مذہبیت کہتے ہیں۔ اُن کے نزدیک روح اسلامی روح انسانیت کے مترادف ہے اور اسلامی سیرت، عام انسانی فضائل کا مجموعہ ہے۔ جس کی بنیاد انفرادیت اور اجتماعیت کے صحیح امتزاج پر ہے۔ تعلیم و تربیت کا اصل مقصد آزادی اور ضبط میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، انفرادی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینا۔ مگر انھیں اجتماعی مقاصد کے تابع رکھا جائے۔ فرد کی آزادی فکر اور آزادی عمل کو زیادہ سے زیادہ ابھارا جائے مگر ایک اجتماعی قانون کے دائرے کے اندر جو قانونِ فطرت اور قانونِ الہی کے مطابق ہو۔

عہد جدید میں تعلیم کے لئے نئے نئے طریقے اختیار کئے گئے ہیں جن کا اصل اصول یہ ہے کہ بچے کی شخصیت کو ایک جاہل پتھر سمجھ کر، معلم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تراشنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ ایک نو پذیر پودا سمجھ کر، اُس کی اندرونی قانونِ ارتقاء کے مطابق بڑھنے اور پنپنے کا موقع دیا جائے۔ مدرسہ اُس کے لئے مناسب زمین اور آب و ہوا ہیا کرے، معلم اس کی حفاظت اور پرداخت کرے مگر اس بات کو خود اس پر چھوڑ دے کہ وہ مٹی، پانی، ہوا، اور روشنی سے اپنی فطری غذا حاصل کرتا رہے۔

جامعہ نے اپنی تعلیمی آزادی سے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کہ تعلیم کے فرسودہ طریقے کو چھوڑ کر ان نئے طریقوں کا تجربہ کیا۔ اُس نے ابتدائی منزل میں جہاں بچے کی شخصیت زیادہ تر اجتماعی ماحول کا سہارا چاہتی ہے، عام درسی تعلیم کے ترقی یافتہ طریقوں کے ساتھ ساتھ منصوبی طریق تعلیم اختیار کیا، جس میں انفرادی ایج، اشتراک عمل اور امداد باہمی کی محتاج ہوتی ہے۔ ثانوی منزل میں جہاں بچہ نوجوانی کی سرحد میں قدم رکھتا ہے اور اُس کی انفرادیت بیدار ہونے لگتی ہے، منصوبی طریق کی تکمیل کے لئے تفویضیات کا انفرادی

مریضہ بھی جاری کیا گیا۔

منصوبی اور انفرادی طریقے، تعلیمی حلقوں میں معروف ہیں۔ ان کے علاوہ جامعہ اوکھلا گاؤں کے مدرسے میں جو دہلی ڈسٹرکٹ بورڈ نے اُس کے سپرد کر دیا ہے، بنیادی عربی تعلیم کا تجربہ کر رہی ہے۔ اور اپنے ٹرننگ اسکول میں اس طریق کے مطابق تعلیم دینے کے لئے معلم تیار کر رہی ہے۔ سات برس کے قلیل عرصہ میں اس تجربہ میں بہت کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ جامعہ کے ٹرننگ اسکول نے گزشتہ سال اپنے ڈپلوما، کو حکومت ہند سے غیر مشروط طور پر تسلیم کرا لیا ہے۔ اور بنیادی تعلیم کو جو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں اس ادارے کا بہت بڑا حصہ ہے۔

منصوبی طریق اور بنیادی طریق میں مشترک عنصر، تعلیم بالعل ہے۔ دونوں میں ایک واضح عملی مقصد کے پیش نظر ہونے کی وجہ سے بچے کی دلچسپی اور توجہ جاگ اٹھتی ہے۔ اُس کے جسم اور دماغ میں ایک غیر معمولی جستی اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ فعالی اور اک اور تخلیقی عمل کے سوتے کھل جاتے ہیں۔ اپنی اچ سے اور اپنی ذمہ داری پر کام کرنا اس میں آزادی اور خود اعتمادی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور اپنے کام کو دوسروں کے کام سے ہم آہنگ کر کے ایک اجتماعی مقصد کی تکمیل میں مدد دینا اُسے ضبط اور تعاون سکھاتا ہے۔

(تربیت کے معاملے میں جامعہ کا اصول یہ ہے کہ مدرسے اور دارالاقامہ کو متنوع مقصود اور صلح زندگی کا نمونہ بنادیا جائے تو یہ زندگی خود بہترین اخلاقی مودب اور معلم کا کام دینی ہو ذہنی تعلیم کی طرح اخلاقی تربیت کا بھی مؤثر طریقہ یہی ہے کہ بچے کی عملی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لئے بہترین محرکات اور اُن کے ظاہر ہونے کے لئے بہترین مواقع فراہم کئے جائیں۔)

(تعلیم و تربیت کے ان اصولوں پر جامعہ کے استاد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اُن کی قابلیت محدود اور وسائل قلیل ہیں مگر اس کے باوجود جز نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ وہ قابل فخر نہ سہی مگر حوصلہ افزا ضرور ہیں۔ ذہنی قابلیت کے لحاظ سے جامعہ کے طالب علم

اوسط درجے کے اور اخلاقی سیرت کے لحاظ سے اوسط درجے سے اونچے ہوتے ہیں۔ انتہائی ہمدردی، سادگی، جفاکشی، خود داری اور غیرت، حیا اور حمیت ان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ خلوص، سچائی، صاف دلی، صاف گوئی، فرض شناسی اور ذمہ داری، اخلاقی جرأت اور استقلال کی صفات بھی ان میں عام معیار سے کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ ابھی وہ ملک میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں پھیلے کہ عام قومی زندگی کو متاثر کر سکیں۔ مگر ان میں سے بہت سے اپنے اپنے دائرہ عمل میں محسوس طور پر مفید اثر ڈال رہے ہیں۔

لڑکوں کی تعلیم میں جامعہ کوجھٹھوڑی بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے اس نے اس کے کارکنوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا کام بھی شروع کرے۔ چنانچہ وہ بہت جلد ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول قائم کرنا چاہتی ہے جس میں مسلمانوں کی مخصوص ضرورتوں کے پیش نظر تعلیم کے جدید ترین طریقوں کے مطابق دینی اور دنیوی تعلیم دی جائے گی۔ اس کا ایک مختصر خاکہ چھوٹے سے رسالے کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔

علمی دیانت داری کے خلاف ہوگا اگر تصویر کے روشن رخ کے ساتھ اس کا تاریک رخ نہ دکھایا جائے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں جامعہ آہستہ آہستہ ترقی کی کشادہ شاہرو پرگامزن ہے۔ مگر اعلیٰ تعلیم میں ایک بندگلی میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ جامعہ کی سند کے حکومت اور یونیورسٹیوں کی طرف سے تسلیم نہ کئے جانے کی وجہ سے کالج کے طالب علموں پر صرف سرکاری نوکری کہ نہیں بلکہ اعلیٰ صنعتی اور فنی تعلیم کے اور بہت سے پیشوں کے دروازے بند ہیں۔ اس لئے جامعہ کالج میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ دوسرے ایک بے دلی اور بے چارگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کی نشوونما کے لئے ناسازگار ہے۔ اس مشکل کے آسان ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو حکومت جاہ کی سند کو غیر مشروط طور پر اس کی تعلیمی آزادی پر ذرا سی بھی پابندی عائد کئے بغیر تسلیم کرے یا جامعہ خود صحافت، تجارت، صنعت و حرفت اور دوسرے آزاد پیشوں کی اعلیٰ تعلیم کا

انتظام کرے۔ پہلی صورت تو آئندہ سیاسی حالات پر منحصر ہے۔ جن کا ابھی کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ بفضل دوسری صورت پیش نظر ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے وہ پہلا قدم اٹھانے والی ہے۔ وہ جوبلی کے بعد ایک پوئی ٹک نمک قائم کرنا اور اسے جلد سے جلد پینکس کلچر کے درجے پر پہنچانا چاہتی ہے۔

جامعہ اپنی تعلیمی کوششوں کو صرف اپنی چار دیواری تک محدود نہیں رکھا بلکہ جہاں تک اس کے محدود وسائل نے اجازت دی اس نے جمہور مسلمین کی تعلیم و تربیت کا کام بھی انجام دیا۔ اس نے ان بچوں اور بالغوں کے لئے جو باقاعدہ مدرسوں میں تعلیم نہیں پاسکتے، ادارہ تعلیم و ترقی کے ذریعے سے ذہنی تعلیم کا اور جامعہ اسکاؤٹنگ کے ذریعے سے جسمانی اور اخلاقی تربیت کا انتظام کیا۔ ”تعلیم و ترقی“ کی تحریک شہر دہلی میں کامیابی سے چل رہی ہے اور رفتہ رفتہ اپنے دائرہ عمل کو دست دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے تعلیم بالغان کا جو وسیع اور جامع تصور پیش کیا ہے وہ ملک کے تعلیمی حلقوں میں بہت قدر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ”جامعہ اسکاؤٹنگ“ کی تحریک ابھی تھوڑے ہی دن پہلے شروع ہوئی، مگر اس قلیل عرصہ میں دہلی، ممبئی اور بعض اور شہروں میں بہت مقبول ہوئی ہے۔

اعلیٰ تحقیقی اور اشاعت علوم کے میدان میں بھی جامعہ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ”مکتبہ جامعہ ملیہ“ نے اردو کے ایک ممتاز اور موقر دارالاشاعت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اردو زبان و ادب کی خدمت کے لئے ”اردو اکاڈمی“ اور علوم اسلامی کی تحقیق کے لئے ”بیت الحکمت“ چھوٹے سے پیمانہ پر قائم ہیں۔ جوبلی کے بعد جو کام پیش نظر ہیں، ان میں ان دونوں اداروں کی نئی اور وسیع تر تنظیم اور کتب خانہ جامعہ کی توسیع بھی شامل ہے۔

یہ ہے ایک سرسری خاکہ جامعہ ملیہ کے مقاصد کا اور ان کوششوں کا جو اس نے

پچھلے پچیس سال میں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کی ہیں۔ جامعہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے کامل تعلیمی آزادی چاہتی ہے اور اس آزادی کا یہ استعمال کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ضرورت، مصلحت اور مذاق کے مطابق دینی اور دنیوی تعلیم دے سکے اس قابل بنادے کہ وہ ہندوستان کی زندگی میں اپنی شایان شان جگہ لے سکیں اور ہندوستان کو اقوام عالم کی صف میں اُس کی شایان شان جگہ دلا سکیں۔

(سید عابد حسین)

جامعہ ملیہ کا نصب العین

ذاکر صائب کے خیالات کی روشنی میں۔

دہلی سے آٹھ میل دور اوکھلے کے چھوٹے سے گاؤں کے قریب، ایک درس گاہ ہے جس کی ابتدا آج سے پچیس سال پہلے علی گڑھ کے شہر میں چند پرانی کچی کچی عمارتوں میں ہوئی تھی۔ آج اس کی اپنی خوبصورت اور عالیشان عمارتیں ہیں۔ لیکن انقلابِ رخصت نے جو روح اس میں پہلے دن کا رفرما تھی وہی آج بھی کام کر رہی ہے۔ اس درس گاہ میں خاموشی اور متانت کے ساتھ ہندوستان، بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی مستقبل کی تشکیل ہو رہی ہے۔ یہ درس گاہ مالی اعتبار سے نادار ہے اور اس کو اپنے فقر پر فخر کرنے کا حق بھی ہے، لیکن اس کے پاس عین پسندی اور بلند نظری کی وہ دولت ہے جو اس کو دوسری بڑی اور دولت مند درس گاہوں کے مقابلے میں امتیاز بخشی ہے۔ اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پچیس سالہ جوبلی کے موقع پر میں اس کے کارکنوں اور اس کے نصب العین کے حضور میں اپنا ہدیہ عقیدت و احترام پیش کرتا ہوں۔

مغلوں کی تہذیب کا چراغ اور نگ زیب کے انتقال کے بعد اٹھارویں صدی کے شروع ہی میں مجنسا شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور تعلیم و تہذیب کی شمعیں بھی بجھنے لگی تھیں جس وقت تک انگریزوں نے ملک میں اپنا اقتدار مستحکم کیا ملک میں بڑی حد تک جہالت کی تاریکی چھا چکی تھی اور کمپنی کی حکومت اور برطانوی حکومت کو شروع میں نہ تعلیم کی ضرورت کا احساس ہوا نہ انھوں نے اس کے لئے کوئی منظم کوشش کی

انہیں اگر کوئی فکر تھی تو اتنی کہ ان کے دفاتروں اور ادنیٰ درجے کی ملازمتوں کے لئے پڑھے لکھے ہندوستانی مل جائیں تاکہ ان کا روزمرہ کام چل سکے۔ جہانک مسلمانوں کا تعلق ہے اس تاریکی میں امید کی پہلی کرن اس وقت پھوٹی جب سرسید نے مسلمانوں میں ایک اسلامی درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس زمانے کے جمہور سیاسی حالات تھے اور قومی زندگی جس انتشار اور مایوسی کے دور میں سے گذر رہی تھی اس کے پیش نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو سرسید نے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی برتری کا دور آ رہا ہے اور مستقبل میں میدان مغربی علوم و فنون مغربی سائنس اور صنعت و حرفت کے ہاتھ ہوگا اس لئے ہندوستانیوں کو بالخصوص مسلمانوں کو جن کی بہبودی کی انہیں فکر تھی، چاہئے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں اور خود کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں جس کا سکھ رواں ہونے والا ہے بے شک اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کو قائم رکھنے کے لئے مذہب اور بعض مشرقی علوم اور زبانوں کی تعلیم بھی ضروری ہے اور سرسید نے اس کا انتظام بھی کیا لیکن اس کی حیثیت یاد ترقی دہائی تھی۔ خطرہ تھا کہ مغربی خیالات مذہبی عقائد پر چھا پہ نہ ماریں اس لئے مذہبی تعلیم کا دینا بھی ضروری سمجھا گیا لیکن اصلی زور اس ”انگریزی“ تعلیم کے حاصل کرنے پر تھا جس کے خول میں آج تک ہمارے مدرسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آج کے بے صبر نقاد کو یہ نصب العین اور یہ نقطہ نظر تنگ اور محدود اور سرسید کا کارنامہ حقیر معلوم ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے جمود اور بے حسی میں اتنی حرکت اور ترقی کا دلولہ پیدا کر دینا بھی ایک بڑا کام تھا۔ اگر سرسید اس تعلیمی جہاد میں غیر معمولی کوشش اور انتظامی قابلیت اور مصلحت شناسی سے کام نہ لیتے تو شاید ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ بہت مختلف ہوتی وہ بیدار تو دیر سویر ضرور ہوتے لیکن بہت ممکن تھا کہ اس میں نہایت خطرناک تاخیر ہو جاتی ان کے کام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ علی گڑھ کالج کے قیام کے پچاس سال بعد تک باوجود اعتراض اور مخالفانہ تنقید کے کوئی شخص تعلیم کے میدان میں

کوئی بہتر چیز پیش نہ کر سکا۔ ۱۹۱۸ء میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اس وقت تک تعلیم کا وہی محدود تصور اپنی جگہ پر قائم تھا جو ہر معاملے میں نگاہ شوق سے مغرب کی دروازہ گرمی کرتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اعتراف کرنا آسان ہے، کسی نئی اور بہتر چیز کو بنا کر پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے لوگ آسان بات کرتے رہے، مشکل کام نہ کر سکے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تحریک اس صورت حال کا رد عمل تھی جو بیسویں صدی کے آغاز سے، مختلف سیاسی اور معاشرتی وجوہ کی بدولت ہندوستان میں پیدا ہو رہی تھی اور جس کو جنگ عظیم کے اثرات نے زیادہ اجاگر کر دیا تھا۔ اس عرصے میں ہندوستان اپنی کھوئی ہوئی روح، اپنی بچی ہوئی خودداری اور اپنی تہذیب کے مٹے ہوئے نقوش کی عظمت سے واقف ہو چلا تھا اور ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں چمکیا۔ لینے لگی تھی۔ اس کو تعلیم کی ضرورت تھی، شدید ضرورت تھی۔ لیکن حساس اور زمانہ شناس طبیعتوں کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ملک کی نجات کے لئے وہ مروجہ تعلیم کافی نہیں جو خواہیں تک محدود ہو اور عوام کی زندگی پر اس کی چھوٹ بھی نہ پڑے۔ جوان میں غلامی کی ذہنیت کو بچتہ کر دے، جوان میں سوال کی عادت پیدا کر کے ان کی قومی خودی کو کمزور کر دے۔ اب ایک ایسی تعلیم درکار تھی جو قومی زندگی کے نئے تقاضوں اور نئے مطالبوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جو مدرسوں کو محض امتحان پاس کرانے کی مشین نہ سمجھے۔ بلکہ ان کے ذریعہ غلبہ کی فطری صلاحیتوں کی بہترین تربیت کرے، جو انھیں افراد کا سبہ بنائے، ان کا اور ان کے سماج کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑے، جوان کو ذہن بیدار اور قلب گذار کی دولت سے مالا مال کرے، جس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ عوام کی زندگی کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر سکے۔ اس دھندلے سے احساس کی بدولت، ہندوستان میں بہت سے نئے تعلیمی ادارے قائم کئے گئے لیکن ان میں سے چند کے سوا، جن میں یوگوشانی نیشن خاص طور پر قابل ذکر ہے، کسی کو بھی استقلال نصیب نہیں ہوا۔ یا تو انھیں اچھے

کارکن نہیں ملے یا وہ زمانے کی صحیح بناضی نہ کر سکے، بہر حال وجہ کچھ بھی ہو، اُن کو قومی زندگی میں کوئی مستقل جگہ نہ مل سکی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا امتیاز یہ ہے کہ یہ گزشتہ پچیس سال باوجود ہر قسم کی مشکلات اور مایوسیوں کے، باوجود اہل دولت اور حکومت کی دستگیری سے محروم ہونے کے برابر اپنا کام کئے جا رہی ہے۔ اس طویل عرصے میں، جو اس کے لئے سہ ماہی دور ابتلا رہا ہے، اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ذہنی دیانت اور تعلیمی قیادت کو قائم رکھا ہے۔ اور مصلحت وقت کی خاطر اپنے مقصد اعلیٰ کو آلودہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے بیشتر لوگ ابھی تک اس کی تعلیم کی سچی قدر سے ناواقف ہیں اور معمول پسندی یا سرکاری ملازمت کے شوق میں گرفتار مروجہ تعلیم کو اس پر ترجیح دیتے ہیں مگر جامعہ نے کبھی سستی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ باوجود اس کے رفتہ رفتہ اس کا اثر اور اس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے اور جس طرح صبح کے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے مکانات اور بازاروں اور گلیوں اور کونوں میں اپنی جگہ پیدا کر لیتی ہے اسی طرح جامعہ بھی اپنی عین پسندی، اپنی دیانت عمل اور اپنے ایثار کی بدولت رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جاتی ہے۔

جامعہ کا نصب العین کیا ہے؟ اس کا مفصل جواب دینا تو جامعہ کے کارکنوں کا کام ہے۔ البتہ اُس کے نصب العین کی ایک جھلک جو میں خود ذکر صاحب کے خیالات کی روشنی میں دیکھ سکا ہوں، اس مضمون میں دکھانے کی کوشش کروں گا۔ کئی سال پہلے ذکر صاحب نے ایک مختصر سے رسالے میں یہ بتایا تھا کہ ان کے خیال میں ”جامعہ کیا ہو؟“ اس بحث کے دوران میں وہ لکھتے ہیں :-

”جامعہ ملیہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ زندگی کا ایک ایسا نقشہ تیار کرے جس کا مرکز مذہب اسلام ہو اور اس میں ہندوستان کی قومی تہذیب کا وہ رنگ بھرتا ہو جو عام انسانی تہذیب کے رنگ میں کھپ جائے اس کی

بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ مذہب کی سچی تعلیم ہندوستانی مسلمانوں کو دھرم کی محبت اور قومی اتحاد کا سبق دے گی اور ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں حصہ لینے پر آمادہ کرے گی اور آزاد ہندوستان اور ملکوں کے ساتھ مل کر دنیا کی زندگی میں شرکت اور امن و تہذیب کی مفید خدمت کرے گا۔ ہنگ نظریہ اور تعصب کے اس دور میں یہ تصور محض خواب و خیال معلوم ہوتا ہے۔ مگر دنیا کی تاریخ میں بہت سے شیخ علی ایسے ہی خواب دیکھتے آئے ہیں اور بہت خلوص، محنت اور استقلال کی برکت سے ان کے خواب حقیقت کا جامہ پہنتے رہے ہیں۔ اگر ہم میں یہ صفات تھوڑی بہت بھی موجود ہیں تو ہمارے یہ خواب بھی سچا ہو کر رہے گا۔ جامہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کے اس نقشے کو سامنے رکھ کر ان کی تعلیم کا ایک مکمل نصاب بنائے اور اس کے مطابق ان کے بچوں کو جو مستقبل کے مالک ہیں، تعلیم دے۔ علم محض روٹی کی خاطر، جو ہمارے ملک کی جدید تعلیم کا اصول ہے اور علم محض علم کی خاطر جو قدیم تعلیم کا اصول تھا، دونوں اس کی نظر میں بہت تنگ اور محدود ہیں۔ وہ علم زندگی کی خاطر سکھانا چاہتی ہے جس کے وسیع دائرے میں مذہب، حکمت، صنعت، سیاست اور معیشت سبھی کچھ آجاتا ہے۔ وہ اپنے طلبہ کو اس قابل بنانی چاہتی ہے کہ قومی تہذیب اور عام انسانی تہذیب کی ہر شاخ کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں اور اپنی قابلیت کے مطابق اس کی کسی ایک شاخ میں اس طرح سے کام کریں کہ ان کا کام کسی دیکسی حد تک مجموعی زندگی کے لئے مفید ہو۔ اس کے نصاب کے تین اہم اجزاء ہیں مذہب کی تعلیم، فطرت اور انسانی زندگی کا مطالعہ، ایمان اور عقیدے، عقل و فہم کی تربیت کے ساتھ ادب اور مصوری کے ذریعے سے تخیل اور جذبات کی تربیت اور دستکاری کے ذریعہ سے ہاتھ کی تربیت کی جائے گی۔

ان مختصر الفاظ میں ذکر صاحب نے جامعہ کے نصب العین اور اس کے طریقہ کا دونوں پر بہت مفید روشنی ڈالی ہے جب تک ہم اپنے ذہن میں اس تصور کا مقابلہ اس تصور سے نہ کریں جو ہمارے عام سکولوں کی تعلیم پر حاوی ہے اس وقت تک یہ انداز کرنا ممکن نہیں کہ ان بظاہر سیدھی سادھی باتوں اور واضح اصولوں میں کتنا زبردست تعلیمی انقلاب مضمر ہے۔ اس میں گویا انسانی قدروں کو پرکھنے کے لئے ایک نیا معیار پیش کیا گیا ہے ملک اور ملت کے مفاد ایک دوسرے کے منافی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، قومی تہذیب میں وہ رنگ بھرا چاہئے جو انسانی تہذیب کی رنگارنگی کے ساتھ میل کھا جائے۔ تعلیم میں مقام اعزاز علم کو نہیں بلکہ زندگی کو حاصل ہے جس کی وسعت میں دین اور دنیا، سیاست اور سماج سبھی کچھ سما جاتے ہیں۔ علم کو علم کی خاطر پوچنا، یا اس کو ایک بازاری جنس سمجھنا جس کی قیمت ہر دفتر کا افسر لگا سکتا ہے غلط ہے۔ اس کو زندگی کا خادم بنانے کی ضرورت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا شرف کام کرنا ہے۔ بشرطیکہ وہ اسے دیانت داری کے ساتھ انجام دے اور وہ سماج کے لئے فائدہ کا باعث ہو۔ اس کی تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب دماغ اور دل کے ساتھ ساتھ اس کی قوت عمل اور دستکاری کی صلاحیت بھی تربیت پائے گی تاکہ اس کی متنوع شخصیت کا ہر پہلو اجاگر ہو سکے۔ جو لوگ تعلیم جدید کے نئے تقاضوں سے باخبر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی قدریں ہیں جن کو اس زمانے میں نئی تعلیم رائج کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں ذکر مناسب علم کو زندگی کا خادم بنانا چاہتے ہیں وہاں وہ اسے دولت کا مخدوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انھیں اس خطرے کا شدید احساس ہے جو علم پر ثروت کے حاوی ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل ثروت اپنے اثر اور رسوخ سے فائدہ اٹھا کر تعلیمی نصب العین کو اپنے اغراض کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ لہذا ذکر صاحب نے اصولاً اور عملاً ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ دولت کو علم کا خادم ہونا چاہئے، علم کو ہرگز دولت کا دست نگر نہیں بنانا چاہئے۔ اگر ارباب دولت

حکومت اپنی دولت یا قوت کے زور پر کسی تعلیم گاہ یا تعلیمی نظام پر قابض ہو جائیں اور اس کی
 داخلی آزادی کو چھین کر اسے اپنا آلہ کار بنالیں تو تعلیم کی روح مردہ ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ
 اپنے اصلی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں تعلیم پر حکومت کا تسلط اور یورپ اور امریکہ
 میں دولت اور حکومت و نزل کا تسلط رہا ہے اور اس کے نتائج نگاہ عبرت نے بار بار دیکھے ہیں
 جامعہ ملیہ میں انھوں نے ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا ہے یہاں تک کہ چندہ کرنے میں
 ان اس بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جامعہ کو اپنا خرچ چلانے
 کے لئے ہمیشہ چندہ جمع کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن ذاکر صاحب کا چندہ کرنے کا
 ہی ایک نرا انداز ہے۔ اور انھوں نے اس گداگری تک میں جامعہ کی روح کی عفت کو
 قائم رکھا ہے۔ اول تو انھوں نے اس مقصد کے لئے صرف ارباب ثروت کی طرف رجوع نہ کیا
 کیا بلکہ غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کا ایک ایسا طبقہ قائم کر لیا ہے جو مقصود اچھوڑا
 چندہ باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں اور رسالہ ”بہارِ جامعہ“ کے ذریعہ جامعہ کے حالات
 اس کی مشکلات اور اس کی ترقی سے آگاہ رہتے ہیں۔ اس طرح جامعہ کا تعلق عوام
 کے ساتھ قائم ہو گیا ہے جو ہر قومی ادارے کی صحت کے لئے ایک شرط لازم ہے ورنہ
 ہمیشہ یہ ہوتا ہے (جیسا بعض اداروں میں ہوا) کہ وہ ایک مخصوص اور غیر ذمہ دار گروہ کی
 اپرہ داری بن کر رہ جائے گا اور زندگی کی صالح تحریکیں اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں گی۔
 صاحب نے بار بار اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ دولت کی نجات اور سعادت اسی میں ہے
 کہ وہ علم کی خدمت کرے اور اچھے کاموں کے قدم چومے ورنہ وہ دولت مند کے گھلے میں
 لعنت کا طوق ہے ایک دفعہ ایک رئیس نے جامعہ کو امداد دینے کا وعدہ کر کے پورا نہیں
 کیا رقم ابھی خاصی تھی اور اس کے نہ ملنے سے ان کے رفقاء نے کار کو پریشانی ہوئی اور انھوں
 نے مشورہ دیا کہ دوبارہ ملے اور تقاضا کیجئے لیکن ذاکر صاحب کی پیشانی استغناء پر شکوہ
 پُری اور انھوں نے صرف اتنا کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ خود بخود شام کریں گے اور

جذہ دیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا۔ اگر نہ دیں گے تو؟ ذاکر صاحب نے فوراً اپنے مخصوص انداز میں جس میں ظرافت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوئی پتے کی بات چھپی ہوتی ہے۔ جواب دیا ”نہ دیں گے تو۔ خود ان کی ہوا خیزی ہو جائے گی۔“ یہ بات نہیں کہ ان کو روپیہ کی فدیہ اس کی پروا نہیں جن لوگوں نے پیسہ پیسہ جوڑ کر قومی اداروں کو چلایا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو روپیہ کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح اس فکر میں ان کا دن کا آرام اور رات کی نیند جاتی رہتی ہے۔ جامعہ پر بارہا ایسے کٹھن وقت آئے ہیں جب بے زری کی پریشانی ایمان کی قوت سے ٹکرائی ہے لیکن یہ مرد مومن کبھی اس بات کے لئے تیار نہیں کہ روپیہ کی خاطر جامعہ کے مخصوص اور آزاد منصب العین پر آنچ آنے پائے۔ ایک موقع پر جامعہ کا اصول حیات خود انھوں نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا:-

”مستقل سرمایہ جامعہ کا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس کا سرمایہ اس کے کارکنوں کی ہمت اور ایثار اور قوم کی عام ہمدردی ہے۔ ممکن ہے آپ اسے کافی نہ سمجھتے ہوں مگر میرے نزدیک تو یہ سرمایہ لازوال سرمایہ ہے۔ اگر جامعہ ملک اور قوم کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتی تو وہ نہیں چلے گی اور نہ وہ اس کی مستحق ہوگی۔ لیکن اگر وہ کوئی مفید خدمت کر رہی ہے تو قانون قدرت اسے زندہ رکھے گا اور دنیا کی کوئی قوت اسے فنا نہیں کر سکے گی۔“

شاید ذاکر صاحب ان الفاظ کو کہتے وقت شعوری یا غیر شعوری طور پر قرآن شریف کے اس اہل اصول کی تفسیر کر رہے تھے۔ فاما الزید فیدھب جفاء و اماہا ینفع الناس فیما لک فی الاارض! اسی قسم کی ایک دل میں چبھنے والی بات انھوں نے اس یادگار موقع پر کہی تھی جب اوکھلے میں جامعہ کی شاندار عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا (ذاکر صاحب کے ندرت تخیل کا ایک اظہار یہ بھی تھا کہ انھوں نے ہنگ بنیاد مشاہیر ہند میں سے کسی سے نہیں لکھوایا بلکہ یہ عزت جامعہ کے سب سے کم سن طالب علم کے سپرد کی! اس سے یہ دکھانا مقصود تھا

کی نظر مستقبل کی طرف ہے جس کی تعمیر اس نژاد نو کا کام ہے جو آج درسوں میں تعلیم پا رہی ہے)۔
 اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انھوں نے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا (الفاظ کی
 صحت کی ضمانت نہیں کرتا لیکن مفہوم یہی تھا)

” بڑی بڑی شاندار عمارتوں کے بنانے میں ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں تعلیم کی
 روح ان میں قید ہو کر نہ رہ جائے اور ساز و سامان کی فراوانی تعلیم گاہ کے نصب العین
 کو دبا کر فنا کر دے، آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ کو چھوٹی چھوٹی کچی عمارتوں اور
 چھوٹی بڑیوں میں شروع کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے کارکنوں کی ہمیشہ یہ کوشش
 رہی ہے کہ اس مادی بے سرو سامانی کی حالت میں بھی اس کی آزادی اور
 نصب العین کی بندی کو قائم رکھا جائے۔ اگر ان نئی عمارتوں کے بننے سے یہ
 اندیشہ ہو کہ جامعہ اپنے نصب العین پر قائم نہ رہ سکے گی تو میں دعا کروں گا کہ
 یہ عمارتیں تیار ہونے سے پہلے ہی برباد ہو کر زمین میں مل جائیں!“

جس زمانے میں افراد کی عظمت کا اندازہ ان کے لباس اور نمائشی شان سے اور
 در سگا ہوں کی حیثیت کا اندازہ ان کی عمارتوں اور ساز و سامان سے کیا جاتا ہو۔ اس قسم کا
 خیال ایک غیر معمولی صاحب نظر انسان کے دماغ ہی میں پیدا ہو سکتا ہے!! لیکن مجھے یقین ہے
 کہ بس در سگاہ کے کارکنوں کو اس اندیشہ کا احساس ہو اور جس کا راہبر ذاکر حسین ہو اس کو
 یہ یقینیت پیش نہیں آ سکتی کیونکہ ہر در سگاہ میں وہی روح اور وہی جذبہ اور وہی نظر کام کرتی ہے
 جو اس کے کارکنوں کے دل اور دماغ میں جلوہ گر ہوتی ہے اور ذاکر صاحب کے حریم
 ذات میں جو چراغ روشن ہے وہ صرف جامعہ ہی کو نہیں بلکہ تمام ملک اور قوم کو روشن رکھنے
 کی امنگ اور صلاحیت رکھتا ہے۔

{جامعہ کی علمی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں ذاکر صاحب نے قابل،
 مستعد اور پر خلوص کارکنوں کی ایک ایسی جماعت اکٹھی کر لی ہے جس کے ساتھ وہ احترام خلوص

اور رفاقت کا برتاؤ کرتے ہیں اور جس کو ان کی ذات کے ساتھ عقیدت ہمان کی ذاتی کشش کا فیض ہے کہ جامعہ میں گزشتہ بیس سال سے بہت سے ایسے معلم کام کر رہے ہیں جن کو باہر بہترین مواقع مل سکتے تھے۔ لیکن ان کے دل میں انھیں قدروں کی لگن ہے اور اسی عشق کا چراغ روشن ہے جو ذاکر صاحب کے سینے میں فروزاں ہے۔ اس لئے وہ جامعہ کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں۔ انھیں کبھی معاش کی طرف سے اطمینان خاطر نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بدلے انھیں اعتماد، رفاقت، عین پسندی اور احساس خدمت کی وہ دولت ملی ہے جو بعض شخصیات ناشناس لوگوں کے نزدیک مالی فراغت سے بھی زیادہ قابل قدر چیز ہے! اگر ذاکر صاحب کی شخصی کشش ان کے دلوں کو جامعہ کی طرف نہ کھینچتی تو اس درس گاہ کا بھی وہی حشر ہوتا جو ان درجنوں قومی درس گاہوں کا ہوا جو ۱۹۲۰ء کی سیاسی تحریک کے دوران میں قائم ہوئی تھیں۔ قوم کے جوش اور دلولے نے ان کو جو رہنمائی دیا اور قوم ہی کی غفلت اور استقلال کی کمی نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ۱۹۲۶ء میں جب ذاکر صاحب نے جامعہ کا کام اپنے ہاتھ میں لیا اس وقت وہ تقریباً نیم جاں تھی اور اس کے بانیوں اور کارکنوں تک کے ذہن میں اس کا کوئی واضح تصور اور نصب العین نہ تھا۔ بعض لوگ اس کو ایک تعلیمی درس گاہ بنانا چاہتے تھے، بعض کی خواہش تھی کہ اس میں سیاسی کارکنوں کی تربیت کی جائے۔ لیکن جہاں تک اس کی مالی اور انتظامی ذمہ داریوں کا تعلق ہے کوئی شخص بھی (سوائے دو تین بندگان خدا کے جنھوں نے وقتاً فوقتاً اس کی مدد کی) اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ تھا۔ حکیم اجل خاں کے انتقال کے بعد ایک وقت آزمائش کا ایسا آیا تھا جب تمام عمائدین ملک کی یہ رائے تھی کہ اس ادارے کے چلنے کا امکان نہیں ہے اس کو بند کر دینا چاہئے۔ لیکن ذاکر صاحب کی اولوالعزمی اور بلند نظری اور ان کے ساتھیوں کے ایثار نے اس شکست خوردہ رائے کو نہیں مانا اور خود اپنے بل بوتے پر نہ صرف وہ سخت کڑیاں جھیل گئے بلکہ جامعہ کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ آج موجود ہے اور ہند اور بیرون ہند کے اہل الرائے ماہرین تعلیم سے خراج تحسین وصول کرتی ہے۔

کارکنان جامعہ کی نظر میں جامعہ تعلیمی تصور اور مسلمانوں کی قومی زندگی میں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ بحث لمبی ہے اور اس کا مفصل جواب دینا انھیں کا کام ہے۔ میں تو صیبا عرض کر چکا ہوں۔ ایک جھلک جامعہ کے اُس نصب العین کی دکھانا چاہتا ہوں جو ذکر صاحب کے ذہن میں ہے۔ یونکہ ذکر صاحب نے خود کو جامعہ کے ساتھ اس طرح مدغم کر لیا ہے کہ بقول ان کے ایک دست کے جامعہ اور ذکر حسین ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ذکر صاحب کا خیال ہے کہ عالمی بڑھتی تعلیمی تحریک نے مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت کی اور ان کے متوسط اور اعلیٰ طبقے کو نئی تعلیم اور علوم جدید کی طرف مائل کیا اور انھیں ارمٰنہ متوسطہ کے جھپٹے سے نکال کر عصر حاضر کا راستہ دکھایا۔ لیکن سرسید کے وقت سے اب تک زمانہ بہت بدل گیا ہے اور تعلیم اور تہذیب، سیاست اور معاشرت کے مسائل کو نئے انداز نظر اور نئی تفسیر کی ضرورت ہے۔ اس وقت تعلیم کا مسئلہ ایک محدود سا مسئلہ سمجھا جاتا تھا یعنی اعلیٰ طبقے کے افراد کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کر دیجئے، ان کو اچھی نوکریاں دلا دیجئے، انگریزی نصاب اور مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تعلیم دینیات کی دیدیجئے اور بس! دین و دنیا دونوں کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ لیکن عصر حاضر کے مسائل اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اب کسی خاص جماعت کی تعلیم اور تہذیب کا سوال نہیں۔ عوام کی تعلیم کا سوال ہے۔ اب چند تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دلانے کا سوال نہیں بلکہ قوم کے تمام افراد کی علمی، عملی اور فنی صلاحیتوں کی تربیت کر کے انھیں افراد کا سب بنانا اور زندگی کے تقاضے اس قدر شدید اور اس کا مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ محض امتحان پاس کر لینے سے صلاحیت عمل کی سند نہیں ملتی بلکہ بہت بہتر اور مناسب تعلیم کے ذریعے ذہنی تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ اب درسی تعلیم کی کچی پکی عمارت بنا کر اس پر دینیات کی سفیدی کا ایک ہاتھ پھیر دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ دنیا کو ”ادب خوردہ“ دین بنا کر زندگی کی گہرائیوں میں سے نصاب تعلیم کے لئے مواد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی فرسودہ روایات اور قدامت پرستی نے اس کھلی ہوئی حقیقت کو، اس بین انقلاب کو،

نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ لیکن ذاکر صاحب کی تیز اور نکتہ رس نگاہ نے اس کو بے نقاب دیکھا اور اسی کی روشنی میں انھوں نے اپنے تعلیمی تصورات کو مرتب کیا۔ ان کی درس گاہ ایک محل یا تجربہ گاہ ہے جہاں عوام، بالخصوص عام مسلمانوں، کے لئے صحیح اور اچھی تعلیم کا پیکر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ استاد طالبہ اور منتظمین سب مل کر آزادی کی فضا میں تعلیم کے حقیقی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ان بندشوں اور ذہنی پابندیوں سے آزاد ہوں جس میں ہندوستانی تعلیم نے گزشتہ سو سال سے نشوونما پائی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ استاد اور شاگرد کی نظر امتحان اور نتائج کی بھول بھلیاں میں پھنس کر رہ گئی ہے، طلبہ کا تخیل حصول ملازمت کے چکر سے باہر نہیں نکلتا اور منتظمین افسران محکمہ کو خوش رکھنا اور ان سے مالی امداد حاصل اپنا مقصود اعلیٰ سمجھتے ہیں! ذاکر صاحب نے جامعہ کی آزادی کو قائم رکھنے کے لئے پہلا بنیادی اصول یہ قائم کیا کہ اس کے لئے نہ حکومت کی امداد قبول کی نہ اس کا چارٹر، جس کی جلو میں مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، حالانکہ کم سے کم گزشتہ چند سال میں اس کا برابر امکان رہا ہے کہ ان کو یہ چیزیں مل جائیں اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خارج تحصیل طلبہ کے لئے بقول شخصے ”چوری کا کھٹکا“ نہ رہا اور وہ علم کو علم کی خاطر اور تعلیم کو تعلیم کی خاطر حاصل کرنے کا مطلب سمجھنے لگے اور اُستادوں کو یہ موقع ملا کہ وہ تعلیم میں ان چیزوں پر زور دیں جو قومی سیرت کی تعمیر اور عوام کی زندگی کو بنانے میں مدد دے سکتی ہیں اسی طرح قومی تعلیم کے میدان میں جامعہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اسے ایک محدود اور روایتی تنگنائے سے نکال کر زندگی کے سمندر میں لا ڈالا تاکہ وہ ان تحریکوں سے متاثر ہو سکے جو زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہو کر اس کو نئے تقاضوں سے آگاہ کرتی رہتی ہیں۔

ذاکر صاحب کا ایک بنیادی اصول جو جامعہ کی تعلیم میں کارفرم ہے یہ ہے کہ تعلیم کے عمل میں فرد اور جماعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ذہن کو اپنی تربیت اور نمونے کے

لئے جو غذا حاصل ہوتی ہے وہ "جماعت کے تمدن اور اس کی مادی اور غیر مادی تہذیبات
 تھی ہے یعنی اس کے علم سے، اس کی زبان سے، اس کے ادب سے اس کی صنعت و
 دست کاری سے، اس کے نظام اخلاق سے، اس کے رسم و رواج سے، اس کے سماجی
 زندگی کے نمونوں سے، اس کے گاؤں، شہروں اور قصبوں کی تنظیمات سے، اس کی
 موسیقی سے، اس کی مصوری سے، اس کی تعمیرات سے، اس کی دوکانوں سے، اس کے
 کارخانوں سے، اس کی بڑی شخصیتوں کی زندگی کے نمونوں سے، غرض اس کی تمام نگارنگ
 تخلیقات سے" لہذا "جب کوئی تربیت طلب ذہن ان چیزوں سے دوچار ہوتا ہے تو
 ان میں سوئی ہوئی توانیاں اس ذہن میں جاگر بیدار ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے یہ دینے
 اپنے منہ کھول دیتے ہیں" جو تعلیم ان تمدنی خزانوں سے بیگانہ اور ذہن اجتماعی کی ان
 زندہ تخلیقات سے بے نیاز ہوگی اس میں نہ حقیقت کا جلوہ دکھائی دے گا نہ زندگی کا
 شرار۔ وہ موجودہ ہندوستانی تعلیم کی طرح بالکل سطحی اور رسمی ہو کر رہ جائے گی۔ ہندوستان
 کی تعلیمی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں بچوں کی ذہنی تربیت کے لئے ملک کی
 متنوع تہذیب کے سرچشموں سے کام نہیں لیا گیا بلکہ مغرب کی سطحی تقلید کی کوشش کی
 گئی جس کی وجہ سے قوم کے تخلیقی سوتے خشک ہو کر رہ گئے اور تعلیم سولے دقمری کاروبار
 سکھانے کے کچھ نہ کر سکی اور قومی زندگی کا دھارا اس سے متاثر نہ ہو سکا۔ ذاکر صاحب نے
 اپنے خطبات میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم کو جماعتی تہذیب و تمدن اور اس کے
 مادی اور غیر مادی مظاہر کے خزینوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ساتھ ہی ذاکر صاحب کو
 اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ افراد کی ذہنی، جمالی اور عملی صلاحیتیں بہت مختلف ہوتی
 ہیں اس لئے مختلف ذہنوں کو ایک ہی غذا اس نہیں آسکتی ہر ذہن کو "وہی چیز بھاتی ہے جو
 جس کی ذہنی ساخت اس کی اپنی ذہنی ساخت سے مطابق ہو" اس حقیقت کو بھولنا،
 بقول ان کے، ایسا ہے جیسے "اندھے کو رنگ سے اور بہرے کو آہنگ سے تربیت

دینے کی کوشش، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی بہت سی ریدتھریکیں جنہوں نے مغربی ملکوں کی تعلیم میں جان ڈال دی ہے اسی اصول کی تفسیر اور ہندوستان میں ثانوی تعلیم کی تعمیر نو کے لئے جو اسکیم بنائی گئی ہو اس میں بھی اس اصول کو صاف طور پر تسلیم کیا گیا ہو۔ جامعہ کی ایک تعلیمی خصوصیت یہ ہے کہ ذاکر صاحب کی سرکردگی میں اس نے تعلیم میں ہاتھ کے کام کی صحیح اہمیت کو پہچانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ دوسرے ملکوں میں علم و عمل، کتاب اور فعالیت کی یہ جنگ عرصہ ہوا ختم ہو چکی ہے لیکن ہندوستان میں جو ہمیشہ روایتی علم کا پجاری رہا ہے، جہاں ہاتھ کے کام کو اکثر ذلیل سمجھا گیا ہے جہاں ذات پات کی مقدس تقسیم اسی بنا پر کی گئی ہے، ابھی تک تعلیم کتاب اور الفاظ کے گورکھ دھندے میں گرفتار ہے اور بچوں کو ایک ایسے ناقص اور نامکمل نصاب کی پابندی کرنی ہوتی ہے جس میں نسل انسانی کے بعض نہایت اہم اور بیش قیمت تجربات کے لئے گنجائش ہی نہیں؛ ذاکر صاحب نے پہلے جامعہ کی تعلیم میں اور اس کے بعد بنیادی قومی تعلیم کی اسکیم کے ذریعے یہ انقلاب فرمایا نظریہ پیش کیا کہ جو تعلیم ہاتھ کے کام کو اس کا صحیح درجہ نہیں دیتی اور اس کو انسانی تربیت کا ذریعہ نہیں بناتی وہ سراسر ناقص ہے۔ اس خیال کی وضاحت اور علم اور تجربے کے رشتے کی تفسیر جس انداز سے ذاکر صاحب نے کی ہے اس کا مطالعہ نہ صرف تعلیمی بصیرت پیدا کرتا ہے بلکہ ادبی لطف اندوزی کا سرمایہ بھی ہے۔ سینے :-

”ایک واقفیت وہ ہوتی ہے جس کے لئے دوسرے کام کرتے ہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے خبر کی حیثیت سے۔ ایک واقفیت وہ ہوتی ہے جو ذاتی کاوش اور ذاتی تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ جنرل ذہن بنتی، ذہن کو روشن کرتی۔ اس میں نظر پیدا کرتی ہو..... روایتی خبری علم بے جان ہوتا ہے اور بے نور اس سے دماغ کو روشنی نصیب ہوتی ہے، نہ روح کو بالبدگی۔ اکثر یہ نفس کی عیب پوشی کے لئے اس خوش نامہ رو ہوتا ہے یا ایک غالی ظرف پر چڑھا ہوا چڑا۔ آواز بہت دینا ہے

مگر اندر سے ہوتا ہے کھوکھلا۔ تجربہ سے حاصل کیا ہوا علم انکسار پیدا کرتا ہے اور عقائد ذہن کو تربیت دیتا ہے، روح کی پرورش کرتا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت بخشتا جاتا ہے۔ . . . . جس جماعت میں بہت بڑی اکثریت ہاتھ کے کام کو اپنا اہم شغل بنانے پر مجبور ہے اس کی تعلیم گاہوں اور تربیت کے اداروں کو ہاتھ کے کام کی ہوانہ لگنے دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ سچ یہ ہے کہ قومی زندگی کو ایسی دوری اور اس کے واضح مطالبوں سے ایسی بے اعتنائی اسی وقت ممکن ہے جب یہ مدرسے گنتی کے چند خود غرضوں کو اوپر بڑھانے اور اپنی جماعت کے سوادِ اعظم سے الگ کرنے کا ذریعہ ہوں۔“

جامعہ کے نزدیک یہ کافی نہیں کہ افراد کی صلاحیتوں کی پوری نشوونما کی جائے اور اس کے بعد انھیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرف وہ چاہیں اُدھر کا رخ کریں، اور ان کی سعی و عمل کی کوئی منزل معین نہ ہو۔ دراصل صحیح مقصد کا تعین ہی انسان کی صلاحیتوں اور ہنرمندیوں کو فرد اور سماج دونوں کے لئے برکت کا باعث بنانا ہے۔ ورنہ محض ذہانت اور چالاکی کا اظہار سٹے بازی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور سائنس کے کمالات جس زور شور سے جنگ کی غارت گری میں دکھائے جاتے ہیں ان کی نظیر کسی امن کے شغل میں نہیں ملتی اگر یہ صلاحیتیں نسل انسانی کی خدمت کے لئے وقف نہ ہوں تو برکت نہیں نصبت ہیں !

خدمت کے نسب العین پر ذکر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اس قدر اصرار کیونکہ نہ صرف اس لئے کہ اخلاقی زندگی کی عمارت اسی صالح بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ انھیں اپنے ملک کی بے شمار محرومیوں اور بے نصیبیوں کا اس کے جہل اور افلاس کا، اس کی بیماری اور بیکاری کا اور اس کی اور تمام بیتاؤں کا نہایت شدید اور گہرا احساس ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اس عبرت ناک حال سے اس حیات بخش مستقبل تک پہنچنے کے لئے جس کی تصویر ان کے نہاں خاں دل میں سجی ہوئی ہے، صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ اس

حال اور مستقبل کے درمیان خدمت کا ایک پل بنا دیا جائے۔ جب تک تعلیم یافتہ نوجوان ان تمام خرابیوں کے خلاف جہاد نہیں کریں گے اور قومی زندگی کو اس صدیوں کی غلامی سے پاک نہ کریں گے، اس میں صفائی اور فرائض اور شرافت پیدا نہ ہو سکے گی۔ جو شخص باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے اس جہاد سے جی چراتا ہے، جو شخص سماج سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی خدمت نہیں کرتا، جو شخص لینے کے لئے ہر وقت تیار ہے لیکن دینے کو آمادہ نہیں وہ نگاہ حقیقت شناس میں ذلیل ترین سماجی مجرم ہے۔ یہ امتحان جماعتوں اور افراد دونوں کے لئے ایک اٹل کسوٹی ہے، ایک پل صراط ہے جس پر لغزش ہوئی اور انسان دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا۔

ذاکر صاحب جامعہ مد کو قومی تعلیم کے لئے ایک نمونے کی درس گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ جہاں ایک سائنس کا ماحول میں مختلف قسم کے تعلیمی تجربے کئے جائیں اور ان کی روشنی میں قومی تعلیم کے اصول اور مقاصد اور اس کے نصاب اور منہاج کا تعین کیا جائے۔ اسی وجہ سے جامعہ کی توسیع کی جو اسکیم اس وقت ان کے پیش نظر ہے اس میں مختلف درجے کی درس گاہوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مثلاً ایک چھوٹے بچوں کا اسکول، ایک مثالی بنیادی مدرسہ، ایک ثانوی مدرسہ جس میں مختلف نوع کا تعلیمی نصاب رائج کیا جائے، ایک مکمل اسکول، ایک کالج، ایک تصنیف و تالیف کا ادارہ، چند تحقیقاتی ادارے۔ جس میں تحقیق کرنے والے علماء ملک کی تہذیب کے مختلف عناصر کا مطالعہ کر سکیں۔ ملک میں توسیع تعلیم کے سلسلے میں مختلف قسم کے ہزاروں ادارے قائم ہوں گے لیکن ان سب میں تجربے کرنے کی گنجائش اور صلاحیت نہ ہوگی۔ اس لئے ذاکر صاحب کی آندو ہے کہ جامعہ ایک ایسا مرکزی قومی ادارہ بنایا جائے جو اپنے تعلیمی تجربوں کے نتائج سے تعلیمی کارکنوں کو باسٹو مناسب واقف کرتا ہے اور اس طرح ملک کی تعلیمی خدمت اور عبادت کر سکے۔

یہ تو ہوا جامعہ کا تعلیمی نصب العین اور پروگرام۔ لیکن جب تک کسی تعلیمی نصب العین

مردم اور ملت کے سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی نصب العین کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس میں معنویت اثر اور گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس بحث کے ساتھ ساتھ قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل جامعہ کے ذہن میں مسلمانوں کی سیاست کیا تصور ہے اور وہ ہندوستان میں ان کے لئے کس مقام کی توقع رکھتے ہیں؟ وہ صاحب کو اس تہذیب و تمدن سے گہری اور سچی محبت ہے جو ہندوستان میں اسلام کے حیات بخش اثر سے پیدا ہوا ہے اور ان کے دل میں اس فلسفہ حیات کا، اس ادب اور فلسفہ کا، اس معاشرتی نظام کا زبردست احترام ہے جو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں اس تہذیب و تمدن اور اس معاشرت اور فلسفہ کے اصولوں اور قدروں کو پرکھنے اور ان کی مبصرانہ تفسیر کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، جو ایک نادر چیز ہے۔ وہ ایک صاحب نظر مفکر کی طرح لفظوں کی سطح سے نیچے اتر کر سننے کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے اسلامی تصور حیات میں جہاں ایک سچے اور راسخ مسلمان کا عقیدہ جھلکتا ہے وہاں اس میں عصر حاضر کی تحریکوں اور تقاضوں کو اپنے ذریعہ جذب کر لینے کی صلاحیت بھی ہے۔ عقیدہ ان کو بتاتا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول دو دھویں صدی ہجری میں بھی ایسے ہی سچے اور قابل عمل ہیں جیسے وہ پہلی صدی میں تھے لیکن عقل اور تجربہ اور حالات حاضرہ کا گہرا مطالعہ انھیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چودھویں صدی میں ان اصولوں کا اطلاق اور ان کی تفسیر چودھویں صدی کے مسائل اور ضروریات کو پیش نظر رکھ کر کرنی چاہئے۔ اسی وجہ سے سیاسی، معاشرتی، اور اقتصادی مسائل میں وہ ”ترقی پسند“ ہیں لیکن یہ وہ ”ترقی پسندی“ نہیں جو مستقبل کی بے صبری میں ماضی کے سرمائے کو ٹھکرا دیتی ہے۔ یہ توجہات کے ساتھ ماضی اور حال دونوں کا محاسبہ کرتی ہے اور اپنے تمدنی میراث کے بہترین عناصر کو لے کر ان سے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اسی راہ وسط“ کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو بالعموم دو انتہائی راستوں کے بیچ کا راستہ

ہوتا ہے، جامعہ کو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ کرنا مشکل ہے۔

جامعہ کا سیاسی عقیدہ (اگر اسے سیاسی عقیدہ کہا جاسکتا ہے) یہ ہے کہ قوم کی ترقی کے لئے اس کی تمام جماعتوں کو اپنی مخصوص صلاحیتوں کی مکمل نشوونما کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ انھیں کی ہم آہنگ تربیت میں قومی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ ہندوستانی تہذیب ایک مشترک کارنامہ ہے۔ اس کی نشوونما میں مختلف جماعتیں اور قومیں اور مختلف نسل اور مذہبوں کے لوگ شریک ہیں۔ اس اجتماعی کارنامے میں، جو ایک ہزار برس کے میل جول کا نتیجہ ہے، مسلمانوں نے بہت نمایاں اور قابل قدر حصہ لیا ہے اور ذرا کھربا جاتے ہیں کہ وہ اس مشترک ورثے کو قائم رکھنے اور اس کو مالا مال کرنے کے لئے پوری کوشش کریں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے لئے یہ پوزیشن ہرگز شایان شان نہیں کہ وہ اپنی گزشتہ تاریخ اور روایات سے بے تعلقی اختیار کر لیں اور جس ملک میں انھیں جینا اور مرنا ہے اس کی سماجی اور سیاسی خدمت میں پیش پیش نہ رہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہے، بے انصافی ہے، جہالت ہے، توہمات ہیں، انسانوں میں نسل و رنگ کا امتیاز رائج ہے اس کو دور کرنا مسلمان کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے۔ خدمت اس کی سب سے بڑی سعادت ہے اور اس خدمت میں ہندو اور مسلمان، سفید و سیاہ، مشرق و مغرب کی تمیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لئے جامعہ کی تعلیم کا مقصد اعلیٰ بنی نوع انسان کی خدمت کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر جامعہ کے صدر دروازے پر کوئی 'موزوں اور حسب حال شعر لگانا مقصود ہو تو میرے خیال میں اس کے نصب العین کی بہترین توضیح اقبال کے اس شعر سے ہوتی ہے:

مشرق سے ہو بیزارۂ مغربِ حذر کر   فطرت کا اشارہ ہو کہ ہر شب کو سحر کر
ذکر صاحب کی گہری آرزو ہے کہ مسلمان ہندوستان کے مستقبل کی تشکیل میں ایک نمایاں اور قابل فخر حصہ لیں اور اس مقصد کے لئے اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور تمدن کے

بہترین عناصر کو نہ صرف اپنی قومی خودی میں جذب کریں بلکہ ان کے ذریعے ہندوستانی
تہذیب کو بھی مالا مال کریں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی حالت آج کمزور اور سقیم سی
سین اسلام کا کیسہ اخلاق اور عمل کے بے نظیر جواہر سے پر ہے جن کی اس دنیا کو جو ظلم
جو رے سے بھر گئی ہے، بے حد ضرورت ہے۔ یوں تو ہر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی رہنما
سے دنیا کو منور کرے لیکن مسلمان کو جو دنیا میں حق کا مبلغ بن کر آیا ہے اور اپنی روشنی کا
س درجہ احترام کرتا ہے کسی طرح یہ حق نہیں کہ وہ اس کو تیرہ دامن چھپا کر رکھے۔ اسی لئے
ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک عزت کا مرتبہ چاہتے ہیں جس کو خدمتِ انبیا
اور انسانیت کے اصولوں پر عمل کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ مگر ذکر صاحب کی نظر بہت
وسیع ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ نہ صرف تمام مسلمان بلکہ تمام ہندوستانی انصاف اور
انسانیت کی اس جنگ میں کھلے دل سے حصہ لیں جو ہر ملک اور ہر قوم میں مختلف شکلوں
اور مختلف انداز میں ہو رہی ہے۔ وہ تنگ نظر قومیت، مذہبی نارواداری، نسلی تعصب،
جنرانی حد بندیوں غرض ان تمام چیزوں سے بیزار ہیں جو انسان کو انسان سے جدا کر دے
ان کی وحدت کو پاش پاش کرتی ہیں۔ افراد اور جماعتوں کا باہمی فرق ایک اچھی چیز ہے
کیونکہ دنیا کی گونا گونی انہیں اختلافات سے عبارت ہے لیکن جب یہ اختلاف مخالفت
اور تعصب میں تبدیل ہو جائے تو فتنہ کا باعث بن جاتا ہے۔ جو قتل سے بھی بدتر ہے!
اس لئے رواداری اور انصاف کی تلقین صحیح تعلیم کا سب سے اہم مقصد ہے۔ ذکر صاحب
جی الفاظ میں اس فرض کی پرورش تفسیر کیوں نہ سنئے جو قدرت نے مسلمان کو سونپا ہے۔

”اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے حریت خواہ ہونے پر مجبور ہیں، اگر ہم دنیا سے
ہر قسم کی غلامی کو مٹانے پر آمادہ ہیں، اگر ہم انسانیت کی ایسی معاشی تنظیم چاہتے
ہیں جس میں امیر و غریب کا فرق انسانوں کی اکثریت کو انسانیت کے شرف
ہی سے محروم نہ کر دے، اگر ہم دولت کی شرافت کی جگہ تقویٰ کی شرافت کا

قیام چاہتے ہیں، اگر ہم نسل اور رنگ کے قصبات کو مٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں تو ان سب فرائض کو پورا کرنے کا موقع سب سے پہلے خود اپنے پیارے وطن میں ہے جس کی مٹی سے ہم بنے ہیں اور جس کی مٹی میں ہم پھر واپس جائیں گے۔۔۔۔۔ چنانچہ ہمارے نئے مدرسوں کی تعلیم نوجوانوں کے دل میں جماعتی خدمت کی وہ سن لگائے گی کہ جب تک ان کے ارد گرد ان کے اپنے گھر میں غلامی ہوگی اور افلاس، اور فلاکت رہے گی اور بھل، بیماریاں رہیں گی اور بدکرداریاں، سب حوصلگیاں رہیں گی اور مایوسیاں، یہ چین کی نیند نہ سوئیں گے اور پھر اپنے بس بھران کو دور کرنے میں اپنا تن من دھن سب کھپائیں گے۔ یہ روٹی بھی کھائیں گے اور نوکریاں بھی کریں گے، پران کی نوکری خالی پیٹ کی چاکری نہ ہوگی بلکہ اپنے دین کی اور اپنے وطن کی خدمت ہوگی، جس سے ان کے پیٹ کی آگ ہی نہیں بجھے گی دل اور روح کی کلی بھی کھلے گی۔ یہ اپنے دینی نصب العین ہی کی وجہ سے اپنے دین کی اک کبھی دنیا سے جنت نشان کہتی تھی پر آج وہ بے شمار انسانوں کے لئے دوزخ سے کم نہیں) سیوا کریں گے اور ایسا بنائیں گے کہ پھر اس کے بھوکے بیمار، بے کس، بے امید غلام بایوں کے سامنے نہیں اپنے رحمن و رحیم، رزاق و کریم، حی و قیوم، خدا کا نام لیتے وقت شرم سے سر نہ جھکانا پڑے گا کہ انھیں میں سے بعض کی زیادتیوں اور بعض کی کوتاہیوں نے، بعض کے ظلم اور بعض کی غفلت نے آج اس حال کو پہنچا دیا ہے کہ ان کا وجود محدود تنگا ہوں کو اس کی شان ربوبیت پر ایک دھبہ سا معلوم ہوتا ہے۔“

ان الفاظ میں جامعہ کے بلند نصب العین کی کسی دل کش تصویر نظر آتی ہے اس لئے ایک طرف تو ذکر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی مختلف جماعتیں اپنی مخصوص انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے ایک مؤثر روادار اور فراخ دل قومیت کی بنیاد ڈالیں اور

اپنے مخصوص تمدنی ورثے اور صلاحیتوں سے ہندوستانی تہذیب و تمدن کو فروغ بخشیں۔ چنانچہ انھوں نے جامعہ میں بیک وقت قومیت اور اسلامیت کی قدروں کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ بے شک غلط قومیت اور اسلام، ایک دوسرے کے نفیض ہیں۔ لیکن سچی قومیت میں، جو وطن کی محبت اور اس کی خدمت کو ایمان کا جزو سمجھتی اور مذہب کی حقیقی روح میں کوئی بنیادی تناقض نہیں۔ اس حقیقت کی شہادت جامعہ کی ساری زندگی اور تنظیم سے اور خود شیخ الجامعہ اور ان کے رفیقوں کی ذاتی مثال سے ملتی ہے۔ انھوں نے عمل سے اس بات کو ثابت کر دکھایا ہے کہ بیک وقت ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ہونا نہ صرف ممکن ہے بلکہ دونوں چیزیں دراصل ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو شخص واقعتاً ایک اچھا مسلمان ہوگا وہ یقیناً ایسی صفات کا حامل ہوگا جو ایک اچھے شہری کے لئے ضروری ہیں۔ وہ غلط اور تنگ نظر قومیت کے لئے اپنے مذہب کا سودا کرے گا، نہ مذہب کو اپنی تنگ نظری اور نارواداری کی آڑ بنا کر تاریخی ارتقا کے سلسلے میں حاجی ہوگا۔ لیکن جہاں ذکر صاحب ایک طرف اس بات کے مخالف ہیں کہ مسلمان خود کو قومی زندگی کے دھارے سے علیحدہ کر لیں وہاں وہ اسی قدر سختی اور خلوص کے ساتھ اس اندھی تحریک پر بھی احتساب اور تنقید کرتے ہیں جو ہندوستان کی زندگی اور تہذیب میں سے ان قابل قدر عناصر کو نکال دینا چاہتی ہے جو مسلمانوں نے گزشتہ آٹھ دس صدیوں میں ہندوستان کو بخشے ہیں اور انھوں نے اس خیال کو بھی ہر موقع پر نہایت صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ چنانچہ کاشی و دیا پیٹھ کے جلسہ تقسیم اسناد میں انھوں نے ایک غیر مسلم مجمع کو مسلمانوں کا نقطہ نظر ان واضح اور بے باک لیکن دل نشیں الفاظ میں سمجھایا تھا۔

آپ مجھے معاف فرمائیں اگر اس معزز مجمع کے سامنے میں صفائی سے یہ بات پیش کروں کہ مسلمانوں کو جو چیز متحدہ ہندوستانی قومیت سے بار بار الگ کھینچتی ہے

اس میں جہاں شخصی خود غرضیاں تنگ نظری اور دین کے مستقبل کا صحیح تصور نہ قائم کر سکنے کو دخل ہے وہاں اس شدید شبہ کا بھی بڑا حصہ ہے کہ قومی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کی تمدنی ہستی کے فنا ہونے کا ڈر ہے اور مسلمان کسی حال میں یتیمیت ادا کرنے پر راضی نہیں۔ اور مین بحیثیت مسلمان کے ہی نہیں، سچے ہندوستانی کی حیثیت سے بھی، اس پر خوش ہوں کہ مسلمان اس قیمت کے ادا کرنے پر تیار نہیں۔ اس لئے کہ اس سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا سوہوگا ہی خود ہندوستان کا تمدن بستی میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔

گرچہ مثل غنچہ دل گیریم ما گلستان میر داگر میریم

یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمان ہندوستانی اپنی مذہبی روایات، اپنی تاریخ، اپنی تمدنی خدمات اور اپنے تمدن سے توقعات کی وجہ سے اپنے ملی وجود کو خود اپنے لئے ہی بے بہا نہیں سمجھتے بلکہ ہندوستانی قومیت کے لئے نہایت بیش قیمت جانتے ہیں اور اس کے مٹائے جانے یا کمزور کئے جانے کو اپنے ہی ساتھ ظلم نہیں بلکہ ہندوستانی قوم کے ساتھ بھی سخت خیانت سمجھتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو اپنا دین کسی اور سے کم عزیز نہیں ہے، وہ ہندوستانی قوم کا جزو ہونے پر فخر کرتے ہیں مگر وہ ایسا جزو بننا کبھی گوارہ نہ کریں گے جس میں ان کی اپنی حیثیت بالکل مٹ چکی ہو۔ ان کا حوصلہ ہے کہ اچھے مسلم ہوں اور اچھے ہندی اور نہ کوئی مسلمان انھیں ہندی ہونے پر شرمائے نہ کوئی ہندی ان کے مسلمان ہونے پر انگلی اٹھائے۔ ہندوستان میں ان کا دین ملک سے بے تعلقی کا غدر نہ ہو۔ بلکہ خدمت کی ذمہ داری ان پر ڈالے، ان کے لئے عیب نہ ہو بلکہ امتیاز ۛ

ساتھ ہی ملن کی انصاف پسندی اور بلند نظری مسلمانوں کو ان کے فرض کی طرف یہ کہہ کر توجہ دلاتی ہے۔

”ہم نے جو تعلیمی ادارے خاص مسلمانوں کے لئے بنائے ہیں۔ ان کو دیکھئے ہم کن معنوں میں انھیں اسلامی ادارے بتاتے ہیں؟ کیا اسلام کی مذہبیت ایسی ہی رسمی اور خارجی چیز ہے۔ جیسی کہ ان مدرسوں کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے؟ کیا اسلام کی سیاست ایسی ہی عافیت پسندی اور دریوزہ گری کی سیاست ہے؟ کیا شخصی مفاد کی خاطر اسلام اپنے ماحول اور اپنی جماعت کے مقاصد کی طرف سے ایسی ہی بے اعتنائی سلکھاتا ہے جیسی کہ ہم نے اپنی تعلیمی کوششوں سے پیدا کی ہے؟ نہیں اور ہزار بار نہیں! . . . ایک ایسی دنیا جو نسل و وطن اور دولت کی تفریقوں سے انسانیت کے لئے جہنم بن گئی ہے، پھر ہم ست اس حقیقی عدل و مساوات کی فرماں روائی کا پیام سننے اور اس کا عملی تجربہ دیکھنے کے لئے بے تاب ہے جو ایک نبی امیؐ نے دنیا کو سنایا اور دکھایا تھا۔ کیا اسلامی اس تقدیر، اس موقع اور اس ذمہ داری کو دور وٹیوں کے بدلے بیچ دے گی؟ . . . . . ایک بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کو اس ملک میں ایک خود دار اور آزاد جماعت کی طرح زندہ رہنا ہو تو ان کو اپنی قومی زندگی کے پچھلے پچھتر سال سختی سے محاسبہ کرنا ہوگا، پچھلی مساعی کی تہ میں جو نصب العین کا فرما تھا۔ اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔“

یہ نظر ثانی، یہ تنقید، جو انسان کو ماضی پرستی اور روایات کہنہ کی غلامی سے بچاتی ہو، برہیدار مغز مفکر کا فرض ہے۔ لیکن ہمارے بیشتر تعلیمی مفکر جزئیات اور غیر اہم مقاصد کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نہ بنیادی چیزوں کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں غالباً اس کی صلاحیت باقی رہ گئی ہے۔ بیسویں صدی میں کم سے کم ہندوستانی مسلمانوں میں شاید ذاکر صاحب ہی ایک ایسے تعلیمی مفکر ہیں جنہوں نے اس ”فرض کفایہ“ کو ادا کیا ہے۔ زمانہ کی ناسازگاری کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ اس وقت ان کی آواز

صد ہجرت ثابت ہوئیں ایک اچھے درخت کی طرح سچی بات میں بھی یہ صفت ہے کہ وہ ہستہ ہستہ شور زمین سے سر نکالتی ہے اور کبھی نہ کبھی اپنا اثر پیدا کر کے دم لیتی ہے۔ لہذا اس بات کی طرف سے ذاکر صاحب کو اطمینان ہے کہ حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ لیکن باوجود اس کے تقاضائے انسانیت کبھی کبھی انھیں اور ان کے ساتھیوں کو اس بات سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ملک کی سیاسی مخالفتیں اور چپقلش اس تعلیمی اور تہذیبی کام کو اچھی طرح بار آور نہیں ہونے دیتی جو وہ اور ان کے ساتھی اس قدر صبر اور ایثار کے ساتھ سالاہا سال سے کرتے آئے ہیں۔

اگر یہ صحیح ہے کہ تعلیم کا اصلی مقصد شریف، سچے اور دلیر افراد پیدا کرنا ہے جو بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے سرکھن ہوں، اگر ایک اچھے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن اپنے مذہب اور فلسفے، اپنے ادب اور آرٹ کے خزانوں سے انسانی تہذیب کے کیسے کو مالا مال کرے، اگر ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ وہ ایک روادار اور فراخ دل اور سچے معنے میں مہذب انسان ہو، اگر تعصب، تنگ نظری اور خود غرضی افراد اور جماعتوں دونوں کے لئے بری ہیں، اگر حق کی حمایت انسان کا فرض ہے خواہ اس میں اپنوں کا ساتھ چھوڑنا پڑے، اگر باطل سے جنگ کرنا ضروری ہو خواہ سارا زمانہ اسی کی تائید کرتا ہو، اگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا اور غیروں کا احتساب سختی اور غیر جانبداری سے کرے اور حق کے معاملے میں اس کے سامنے نہ اپنا اپنا ہو، نہ غیر، اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے ذاکر صاحب جن قدروں کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے لئے بلکہ عالم انسانیت کے لئے قابل احترام ہیں اور ذاکر صاحب اور ان کی جامعہ کا شمار ان تخلیقی اثرات میں ہونا چاہئے جو ہماری تعلیم اور ہماری نئی نسل کو ایک بہتر سانچے میں ڈھال رہے ہیں، اس خاموشی اور متانت اور خوش دلی کے ساتھ جس طرح سوچ کی روشنی مٹی کی تاریکی میں بج کو پالتی ہے اور بارش کا پانی نازک پودوں کو پروان چڑھاتا ہے اور انھیں لگائی اور توانائی بخشتا ہے!

خواجہ غلام السیدین۔

جامعہ کی ادبی خدمات

جامعہ کی تحریک ایک تعلیمی اور تہذیبی تحریک ہے، اس کے سامنے زندگی کا ایک خاص تصور اور تعلیم و تہذیب کا ایک خاص معیار ہے، جامعہ کی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے ہاتھوں رکھی گئی، اس کے پہلے شیخ الجامعہ مولانا محمد علی تھے۔ ایسی زمانہ کی یادگار ہے جب سارے ہندوستان نے پہلی دفعہ آزادی کا گیت گایا تھا اور اسی گیت کے نشے کے ساتھ مستی کر دار کا بھی ثبوت دیا تھا۔ جامعہ آزاد تعلیم، قومی تعلیم، اور مقصدی تعلیم کی علمبردار ہے۔ جامعہ شروع سے ایک طرف روایت پرستی سے اور دوسری طرف مغرب کی اندھی تقلید سے آزاد ہے۔ جامعہ نے شروع سے نئی تعلیم یافتہ نسل اور قدیم علماء کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہا اور ایک نئی مشرقیت کو رواج دیا۔ جامعہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں رہی۔ ایک تہذیبی گہوارہ بھی بنی۔ اُس نے گزشتہ پچیس سال میں لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اس مقبولیت میں اُس کے تعلیمی، تہذیبی اور سماجی نقطہ نظر کا بہت بڑا حصہ ہے۔

یہ مقبولیت بغیر ایک اچھے ادبی تصور اور ایک معتبر ادبی سرمائے کے حاصل نہیں ہو سکتی تھی جس خیال کو حسن عمل بننے سے پہلے حسن کاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ تصور کو زندگی بننے سے پہلے ادب بنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ رگ و پے میں سرایت کر سکتا ہے

ہر برگزیدہ تحریک ایک برگزیدہ ادبی سرمائے کے سہارے چلتی ہے۔ پہلے ادب کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، اب دوسری چیزوں کے فروغ کے لئے ادب کا سہارا ضروری ہے۔ یہاں میرا مطلب پروپیگنڈے سے نہیں۔ پروپیگنڈا ادب نہیں ہے۔ پروپیگنڈا وقتی اور عارضی چیزوں کی خاطر ادبیت کو قربان کر دیتا ہے۔ پروپیگنڈا سطحی ہوتا ہے اور اس کا مقصد کاروباری۔ اس لئے اُس کی عمر بھی زیادہ نہیں۔ ادب گہرائی رکھتا ہے۔ وہ وقتی مقاصد کے بجائے زیادہ وسیع، ہمہ گیر اور بلند خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ وقتی حالات کی پیداوار ہوتا ہے مگر خود وقتی نہیں ہوتا۔ اسی لئے ہر پروپیگنڈا ادب نہیں بن سکتا، نہ ہر تحریک ایک ادبی برادری کو ساتھ لے سکتی ہے۔ ادبی برادری اور ادبی سرمائے کے لئے ستاروں کی دنیا اور خاک راہ کے حسن، دونوں سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ ادبی تحریک بڑی شخصیتوں کے خون جگر اور بڑے خیالات کی اینٹوں سے بنتی ہے۔ جامعہ کو خوش قسمتی سے یہ دونوں چیزیں میسر آئیں اسی وجہ سے اس کے ادبی کارنامے قابلِ قدر اور اس کا ادبی معیار لائقِ تقلید ہے۔

جامعہ کو اچھی خاصی ادبی شخصیتیں میسر آئیں۔ مولانا محمد علی جوہر میں جلتے تو قرآن شریف کے ساتھ دیوانِ داغ بھی رکھ لیتے، جو طویل مضامین اس لئے لکھتے تھے کہ انھیں مختصر لکھنے کی فرصت نہ تھی، جن کے خلوص، ذہانت، گہرائی، حاضر جوابی کے دشمن بھی قائل تھے، جن کی لیڈری ادبیت کبھی ختم نہ کر سکی، جن کے قلم میں تلوار کی سی تیزی اور بے مہر تھی اور جن کی شخصیت میں حسینوں کے تبسم کی سی دل دہری —

ذاکر حسین، جن کی طبیعت بقول ایک صاحب کے افلاطونی ہے اور جن کی شخصیت ہمہ جہت اور ہمہ رنگ، جن کے یہاں آئینے کی طرح روشن فکر کے باوجود جذبات کی آئینچ ہڑ جن کے عمل نے فکر کی بلندی کو اور جن کے فکر نے عمل کے گوشوں کو ہم آہنگ رکھا ہے، جو خواب بھی دکھاتا ہے اور انھیں حقیقت بھی بنانے میں لگا رہتا ہے، جو کبھی اپنی بڑائی

کو ظاہر نہیں کرتا، مگر دوسرے میں جو بڑائی چھپی ہوئی ہے اُسے ظاہر کر دیتا ہے —
 عابد حسین، جن کی تصانیف میں بہتے پانی کی سی روانی ہے، جن کا ذہن مرتب ہے اور
 جن کا خیال واضح، جو ترجمہ نہیں کرتا، تخلیق کرتا ہے، جس کی عظمت نے ادبیت کا
 اور جس کے فلسفیانہ مزاج نے تشنگی اور رنگینی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا — اور محبہ
 جس کا ذہن مغربی ہے اور مزاج مشرقی، جو سیاست، تاریخ اور واقعہ نگاری کو ادب
 بنا دیتا ہے، اور جس نے سادگی کو گہرائی اور گہرائی کو حسن بنا کر پیش کیا ہے۔ ان لوگوں
 کے علاوہ جامعہ کی فضا میں خالدہ خانم، رؤف بے، اقبال، ابوالکلام آزاد اور عبید
 سندھی نے ایک گہرا نقش چھوڑا ہے۔ علمی خطبات، سیاسی مقالوں، اور توسیعی لکچروں
 کے ذریعہ سے اُس نے مغرب اور مشرق قریب کے ذہنی افکار کی دولت کو ہندوستان
 میں عام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ایک نمایاں بنجیدگی، تازگی اور زندگی پیدا
 ہو گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں ایک خاص علمی ماحول ہے جس کا اعتراف اکرام
 نے ”موج کوثر“ میں اور اسمتھ نے ”ہندوستان میں جدید اسلام میں کیا ہے۔“

یہ علمی ماحول ”سرکاری“ اور ”بازاری“ دونوں اثرات سے آزاد رہا ہے۔ یہ
 یہ مشرقی ہونے کے باوجود، مغرب سے متاثر ہے۔ یہ اسلامی ہونے کے باوجود ہندو
 مسلم تہذیب کا قدردان ہے۔ اور ہندوستانی ہونے کے باوجود ترکی، مصری، چینی،
 روسی اثرات کا معترف۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہاں ایک غیر معمولی زرخیز زمین تیار
 ہو گئی ہے۔ اس زرخیزی کا اثر کتابوں کی تعداد اور معیار دونوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

۷۔ مسلمانوں کی مذہبی اور علمی تاریخ۔ شیخ محمد اکرام، آئی، سی، ایس۔

۷۔

۷۔ ..... تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے فقط بازاری ہے

جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے (اکبر)

بزار ڈشائے لکھا ہے کہ خالی حبیب، بڑا اچھا ادب پیدا کرتی ہے۔ بات مضحکہ خیز انداز میں کہی گئی ہے مگر غلط نہیں ہے۔ رو میں رولاں کا خیال ہے کہ بڑا ادب، انسان کی تکلیف کا پیداوار ہے۔ جامعہ کے خواب کو حقیقت بنانے میں جو تکلیفیں، دشواریاں، آزمائشیں اور مصیبتیں بھیلنی پڑی ہیں، جو شکل مقام آئے ہیں اور نازک لمحے گزرے ہیں، عام بے حسی، اور بے پروائی سے جو لڑائیاں لڑنی پڑی ہیں، اُن کی وجہ سے یہاں ایک صلابت، ایک آہنی غم، ایک مقدس حرارت، پیدا ہو گئی ہے، اُس نے بھی ادبی کارناموں کی تخلیق میں مدد دی ہے

اور سب سے بڑھ کر اس کے اعلیٰ نصب العین، ایک آزاد فضا میں آزاد زندگی بنانے کی خواہش، جن میں رہ کر، جن کے خس و خاشاک سے دامن پاک رکھنے کے جذبے اور علمی اور تعلیمی کام کو ایک ناخوشگوار فرض سمجھنے کے بجائے، ایک عبادت اور ریاضت سمجھنے کے خیال نے، فکر کو روشنی اور قلب کو وسعت عطا کی ہے۔ بچوں کی تعلیم پر زور دینے سے اسے بنیادی مسائل کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے، نوجوانوں سے تعلق نے اسے ..... تازہ خون دلہے۔ اس طرح یہاں ایک ایسا ادبی ماحول تیار ہو گیا ہے جسے قابل رشک کہہ سکتے ہیں۔

جامعہ کے ادبی کارناموں میں سب سے زیادہ قابل قدر بچوں کا ادب ہے۔ جامعہ نے بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم پر جو توجہ کی ہے اس کا لازمی نتیجہ بچوں کے ادب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ بچوں کے لئے چیزیں اس سے پہلے بھی لکھی گئی تھیں۔ حالی، اسماعیل، عنایت اللہ اور دارالاشاعت لاہور کا کام کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں حالی اور اسماعیل نے افادیت پر اور دارالاشاعت لاہور والوں نے تفریحی ادب پر زیادہ زور دیا تھا۔ بچوں کی نفسیات کے مطالعے کے بعد، کہانیوں، ڈراموں، علمی مضامین، تصویروں، رسالوں، نظموں کا ایک بڑا ذخیرہ صاف ستھرے طریقہ سے جامعہ نے

پیش کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ مرغی اجیر چلی، پوری جو کڑھائی ہوئی، بجلی کی کہانی، سونے کی چڑیا، مرغ آباد کا ڈراما، بچوں کی نظمیں اور شفیع الدین نیر کے مجموعے، وغیرہ بچوں کے لئے دلچسپ بھی ہیں اور ان میں اچھی صلاحیتوں کو بھی ابھارتے ہیں۔ پیام تعلیم نے محض بچوں کے متعلق ادب فراہم نہیں کیا، بچوں کا ادب بھی فراہم کیا، خوشی کی بات ہے کہ اس تحریک کا اثر عام ہے اور آج ملک میں جگہ جگہ سے بچوں کے لئے دلچسپ قصے، تصویروں کے رسالے اور دنیا کے حالات کے متعلق کتابچے شائع کئے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچوں کے لئے آسان زبان میں لکھنا کافی ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ آسان زبان کو بچے پھیکا اور بے نفع جانتے ہیں، انھیں چٹخائے کی بڑی ضرورت ہے، وہ محاوروں اور استعاروں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ تخیل سے خوب کام لے سکتے ہیں، بشرطیکہ اُن کے لئے وہ فضا پیدا کر دی جائے۔ اب ضرورت ہے کہ چھوٹے بچوں کے علاوہ، بڑے بچوں اور چودہ پندرہ سال کے لڑکوں کے لئے اچھا اور معیاری ادب پیدا کیا جائے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پیام تعلیم اور تہذیب نسواں کی دنیا کے بعد فوراً ساقی اور ادب لطیف کی فضا میں پہنچ جاتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے۔

جامعہ کا دوسرا بڑا کارنامہ اردو میں اچھے ترجموں کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام سب سے پہلے باقاعدہ طور پر انجمن ترقی اردو نے شروع کیا اور اُس کا احسان اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا مگر جامعہ نے ان ترجموں میں اور بھی تنوع ملحوظ رکھا، اور اس طرح ادبی نقطہ نظر سے، یہ خدمت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین کے بعض ترجمے کلاسیکل حدیث اختیار کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ترجمہ کرنا محض کبھی پرکھی مارنا نہیں ہے، نہ ایک زبان کے الفاظ کا دوسری زبان میں منتقل کر دینا ہے۔ یہ ان خیالات کو ایک نیا لباس، ایک نیا قالب دینا ہے۔ یہ ایک ملک کے

پودوں کو دوسری زمین میں لگانا اور سبز کرنا ہے۔ اس کے لئے دونوں زبانوں پر قدرت ضروری ہے، اور ایک اچھا ادبی شعور۔ فائوسٹ اور افلاطون کی ریاست محض ترجمے نہیں ہیں، مستقل کارنامے ہیں۔ جامعہ کا یہ کارنامہ کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اُس کے ذمہ سے روسو، اسٹوارٹ مل، بریٹنڈرسل، اشپرائگر، خالدہ خانم، میکیاولی، جسی جنس، ہاتاگاڈھی، جواہر لال اور دوسرے مفکرین، اور مصنفین کے افکار اردو میں آگئے۔ علمی معیار اور علمی سرمائے دونوں سے ادب اور اُس کے معیار پر بہت خوشگوار اثر ہوتا ہے اور ہر ادب محض افسانوں کی پیداوار سے نہیں، اپنے علمی شہ پاروں سے پہچانا جاتا ہے جامعہ کے ترجمے نہ تو محض خلاصہ ہیں نہ دارالترجمہ حیدرآباد کی طرح وری کتابیں، نہ ادب لطیف کے شہ پاروں کی طرح آزاد ترجمے۔ ان میں زبان، فن اور ادب تینوں کا حق ادا کیا گیا ہے

جامعہ نے تعلیمی اور تہذیبی ادب پیدا کیا ہے۔ اردو میں ہر رب اسپنسر کی کتاب کے ترجمے اور بعض رسالوں کے علاوہ تعلیمی ادب نہ ہونے کے برابر تھا۔ رسالہ جامعہ نے قومی تعلیم پر مضامین کے ذمہ سے اور مکتبہ جامعہ نے بعض ماہرین تعلیم کے متعلق کتابیں شائع کر کے اس کمی کو بھی پورا کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں ہماری قومی تعلیم کے اصول ایک ایسے انداز میں بیان کئے گئے ہیں جو دل نشین، پُر اثر، اور واضح ہے۔ سیاسی مقالوں اور اجتماعی علوم پر رسالوں کے ذمہ سے بین الاقوامی سیاست، اور قومی سیاست کے مختلف گوشوں پر توجہ کی گئی ہے۔ یہ رسالے عوام کے لئے لکھے گئے ہیں، اس لئے عام فہم ہیں۔ دو کتابوں کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پروفیسر محمد مجیب کی دنیا کی کہانی ہے جس میں جبریت انگیز جامعیت کے ساتھ دنیا کی تہذیبوں اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ چینی تہذیب، قدیم ہندوستانی تہذیب، اور اسلامی

تہذیب پر جو ابواب ہیں اُن میں باوجود اختصار کے تمام ضروری باتیں آگئی ہیں اور اس طرح آئی ہیں کہ کتاب محض انسانیت کی تاریخ ہی نہیں ادب کا ایک صحیفہ بھی بن گئی ہے۔ دوسری کتاب ترکی میں مشرق و مغرب کی کش مکش ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر عابد حسین نے کیا ہے اور جس میں ترکی قوم کی خصوصیات، اس کی تاریخ، سیاست، اور ادب پر جامع اور پرمغز مقالے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو میں جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے اپنے لئے علمی کام تقسیم کر لئے ہیں۔ انجمن ترقی اردو، بشیر ادبی کتابیں، کلاسکس اور خالص علمی کتابیں شائع کرتی ہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ نے اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب پر گراں قدر کام کیا ہے مگر مغربی خزانوں اور مغربی تحقیق و تدقیق تک ان کی رسائی زیادہ نہیں ہے۔ ندوۃ المصنفین دہلی نے بھی اسلامی علوم پر اچھی کتابیں شائع کی ہیں۔ مگر جامعہ نے تعلیمی، سیاسی، اور تہذیبی اصولوں پر نظریاتی مواد فراہم کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ہندوستان واپس آکر اسلامی علوم پر تحقیق کے لئے بیت الحکمت کے نام سے جو ادارہ جاری کیا اُس کے لئے جامعہ کا انتخاب یونہی نہیں تھا۔ اس جگہ ایک آفاقی نقطہ نظر بن سکتا ہے اور ایک تہذیبی حیات نو کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔

خالص ادبی نقطہ نظر سے بھی جامعہ نے اچھے اچھے کام شروع کئے۔ میرا سودا اور حسرت کے انتخابات کی ضرورت تھی۔ سو شعر کے سٹ بھی ادبی ذوق کو عام کرنے میں اور اچھے اشعار کے ذخیرے کو ہر ایک تک پہنچانے میں معاون ہو محمد علی، اقبال، عبدالحق، بجنوری، رشید احمد صدیقی، تنہا، جگر کے شاہکاروں کو شائع کر کے، مکتبہ جامعہ نے ایک بڑی خدمت انجام دی۔ جامعہ نے سوانح عربوں، نظموں، انتخابات، ناولوں، ڈراموں اور فسانوں کی دنیا میں بھی اضافہ کیا۔ محمد سرور نے مضامین محمد علی اور خطوط محمد علی شائع کر کے، ادب کی دنیا پر ایک بڑا احسان کیا ہے

رسالہ جوہر کے بعض خاص نمبر نہایت مقبول ہوئے۔ ان میں جوہر اقبال، اور عبدالحق نمبر قابل ذکر ہیں۔ جامعہ نے بعض مشہور ادیبوں کی کتابیں شائع کرنے پر اکتفا نہیں کیا، نوجوانوں کو تصنیف و تالیف کا شوق دلایا، اُن کے ادبی ذوق کی تربیت کی، ان کے طرز میں سادگی اور افادیت کے ساتھ جان پیدا کی، ذاکر حسین، عابد حسین اور محبیکے علاوہ پروفیسر محمد سرور، پروفیسر محمد عاقل، ڈاکٹر عبدالحلیم کے مذاق کی تربیت جامعہ کے خاص علمی و ادبی ماحول میں ہوئی۔ یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور اس کے جاری رہنے پر ہی اس کی افادیت کا دار و مدار ہے، کیونکہ ادبی گہوارے چند مشہور ناموں یا شخصیتوں یا دو ایک سجادہ نشینوں پر نہیں چلا کرتے۔ ان کی زندگی کے لئے ایک نئی پود بھی ضروری ہے۔

جامعہ کی اردو اکیڈمی اور مکتبہ کے تذکرے کے بغیر یہ سرسری جائزہ نامکمل رہ جائے گا۔ اردو میں صاف، ستھری کتابیں برابر شائع ہوتی رہی ہیں۔ نامی پریس کا پتہ مفید عام پریس اگر، علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ پریس کی خدمات کبھی نظر انداز نہیں کی جاسکتیں مگر اچھی کتابیں چھاپنے کے علاوہ اچھی، دیدہ زیب، صاف ستھری کتابیں شائع کرنے کا سہرا مکتبہ جامعہ کے سر ضرور ہے۔ آج اردو میں درجنوں اچھے ادبی ادارے، اشاعت خانے اور کتاب گھر ہیں۔ اور اردو کی کتابیں اب محض ”خون جگر“ نہیں، ”مال تجارت“ بھی ہیں اور مکتبہ اردو لاہور اور ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد اور دوسرے ادارے مکتبہ جامعہ سے بھی بہتر کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ مکتبے کا کام جامعہ کے دوسرے کاموں کی طرح کبھی خاطر خواہ نہ پھیل سکا۔ اس کی وجہ وہ مالی مشکلات ہیں جو ایک غیر سرکاری قومی اور تعلیمی ادارے کو قدرتی طور پر پیش آتی ہیں، خصوصاً ہندوستان میں اور پھر خُبرگ کی وجہ سے دیسے بھی یہ کام اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔

جامعہ نے جہاں اردو کے علمی سرمائے میں اضافہ کیا ہے، وہاں جالی کے طرز میں

ایک خاص رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ حالی کے زمانے میں اور بھی صاحب طرز موجود تھے، ان میں سے شبلی کا رنگ مقبول بھی ہوا۔ مگر اس کے باوجود یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جدید اردو نثر میں، سب سے گہرا اثر حالی کا ہے اور اس طرز میں سب سے زیادہ صلاحیت تمام گہرے، دقیق اور فنی خیالات اور نکات ادا کرنے کی موجود ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم اور مولوی عبدالحق کے بعد حالی کے طرز کو مقبول بنانے میں جامعہ کے ادیبوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حالی کی سادگی میں کچھ لوگوں کو آج بھی جوش، جذبہ اور چٹخارے کی کمی نظر آتی ہے۔ دراصل یہ لوگ خطابت کے عادی ہیں اور حالی کے یہاں، خطابت کم ہے، صاف ستھری، نکھری ہوئی مدلل نثر زیادہ۔ جامعہ کے ادیبوں میں سے ڈاکٹر ذاکر حسین کے یہاں خطابت کی جھلک مل جاتی ہے، مگر اس حد تک کہ ان کے طرز میں حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین کے طرز میں ایک روشنی فکر کا احساس ہوتا ہے۔ مسدس حالی کے صدی ایڈیشن پر ان کا دیباچہ پڑھئے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ پروفیسر مجیب کے یہاں ایک خاص شگفتگی اور گہرائی کا اسلامی تہذیب پر ان کے مضمون سے اس کا ثبوت ملے گا، لیکن یہ ایک ہی طرز کے ہلکے اور گہرے رنگ ہیں۔ حالی مغرب سے بہت زیادہ واقف نہ تھے۔ یہ کہنا، کسی نہنی غلامی کے باعث نہیں ہے کہ اس وقت علوم و فنون میں جو اصول بنے ہوئے ہیں وہ مغرب کے مرمون منت ہیں، جو کسی زمانے میں اسلامی افکار کا خوشہ چیں رہ چکا ہے۔ چراغ سواہی طح چراغ چلتا ہے۔ اس لئے اس وقت اردو ادب میں گہرائی، معنویت، وزن اور بلاغت ان کے افکار و خیالات میں زیادہ نمایاں ہے جو مغرب سے متاثر ہیں۔ جامعہ کے ادیبوں کے یہاں مغرب کا یہ اثر صاف نمایاں ہے، (خود اقبال کے یہاں بھی نمایاں ہے) مگر ان کی مغربیت، مغرب کی نقالی اور سستی تقلید پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مغرب سے ایک جنگاری لیکر اپنی شمعیں روشن کرنے اور اپنی محفلیں گرم رکھنے کے لئے ہے۔ یہ دراصل

محض مغربیت بھی نہیں بلکہ عقلیت، آفاقیت اور عصرت کا دوسرا نام ہے۔ یہ نئے خیالات تازہ ہواؤں، انوکھے دلولوں، مفید تجربوں اور دور رس علمی نتائج سے فائدہ اٹھانے کے مترادف ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طرز، ایک زیور یا ایک لباس ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ طرز، زیور یا لباس یا ترصیع یا آرائش نہیں ہے، یہ خود پوست یا جسم و جان ہے۔ یہی شخص ہے اور شخص اپنی افتاد مزاج، اپنے خیالات، اپنے جذبات کے محور اور امیدوں کے مرکوزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شخصیت ہوتی خدا داد ہے مگر بنتی بگڑتی افکار و تصورات اور عمل و کردار سے ہے۔ چنانچہ جامعہ کے ادیبوں کی ایک عام شخصیت ہے اور ایک عام طرز ہے، جس میں خلوص، صداقت، وزن اور سادگی ہے۔ پھر خاص شخصیتیں اور خاص رنگ ہیں۔ اس وحدت و کثرت نے جامعہ کے ادیبوں کی تصانیف میں یکسانیت اور رنگارنگی دونوں چیزوں کو جنم دیا ہے۔ اسی وحدت و کثرت سے ان کے ادبی کارناموں میں زندگی اور عظمت آئی ہے۔ اسی سے اُن کی ابدیت کے متعلق نہایت اطمینان سے حکم لگایا جاسکتا ہے۔

آل احمد سرور

جامعہ ملیہ کا نظم و نسق

جامعہ ملیہ ایک خود مختار تعلیمی نوآبادی ہے۔ جامعہ میں کوئی خادم نہیں ہے سب مخدوم ہیں۔ جامعہ میں کوئی ملازم نہیں ہے سب آقا ہیں۔ جامعہ کی خدمت عین آزادانہ ہے آئیے اس اجمال کی تفصیل کے لئے جامعہ کے کارکنوں کا ایک جائزہ لیں۔

سب سے پہلے ان کارکنوں کو لیں جنہیں دوسری جگہ ملازم یا خدمت گار کہا جاتا ہے۔ کیا بندو خاں اور ابراہیم حوالدار، سلیم اور حبیب، یسح اور علی حسین، مشتاق اور منور خادم ہیں؟ کیا وہ خادموں کی طرح کام کرتے ہیں؟ کیا ان کی خدمت میں ایک بے نیازی کی آن، ایک خود داری کی شان، ایک بلند منزلت اور تقاع نظر نہیں آتا۔ کیا ان کے انداز میں اپنی عظمت اور قدر و قیمت کا شعور دکھائی نہیں دیتا؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری خدمت کو حقیر اور کم مرتبہ نہ سمجھو۔ یہ وہ چیز نہیں جسے کم یا زیادہ روپے سے خریدا جاسکے۔

ان کے بعد جامعہ کے محرر و منشی ہیں۔ کیا یہ ملازم ہیں؟ کیا یہ اپنے افسروں کی خوشامد اور نجی خدمت میں لگے رہتے ہیں؟ کیا یہ صرف افسروں کی موجودگی میں کام کرتے ہیں جہاں افسروں کی آنکھ بچی اور انھوں نے کام چوری شروع کر دی۔ کیا ان کی نظر ہمیشہ اضافہ تنخواہ، ترقی گریڈ وغیرہ پر لگی رہتی ہے۔ کیا یہ حساب کتاب میں موقع پا کر گرد بڑا کرنے رہتے ہیں؟ کیا یہ جامعہ کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے؟ کیا جامعہ کے ساتھ

یہ لوگ ایک قریبی یگانگت محسوس نہیں کرتے؛ کیا اپنی خودداری، عزت نفس اور انسانی مساوات کو ہاتھ سے دے کر یہ اپنے افسروں اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں؟ کیا یہ تنخواہ کی کمی بیشی، اس کی ادائیگی میں دیر سویر کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی بلند ہمتی، عالی ظرفی اور استغناء، جامعہ کے کسی دوسرے فرد سے کم ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ کس کے ملازم ہیں ان سے اوپر ہتھین اور اساتذہ ہیں۔ یہ دوسری جگہوں میں بھی درمیانی آقاؤں کے زمرہ میں رکھے جاتے ہیں۔ لیکن جتنی خود مختاری ان کو جامعہ میں نصیب ہے کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ ہتھین کو اپنے شعبہ کی اور اساتذہ و اہل حق کو اپنی جماعت کی تعلیم و تہذیب اصلاح و ترقی کا پورا اختیار ملا ہوا ہے۔ وہ اپنے کام کا پروگرام خود بناتے ہیں۔ اس کی تکمیل کے ذرائع کے انتخاب میں انھیں پوری آزادی ہوتی ہے۔ جرمالی امداد یہ چاہیں اُس میں جہاں تک جامعہ کی قلیل آمدنی اجازت دیتی ہے کوئی دریغ نہیں کیا جاتا۔ اس لئے انھیں تخلیق و تعمیر کی ان تمام مسرتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع حاصل ہوتا ہے جو ایک صنّاع و نقاش کو ہوتا ہے۔ ان کا معاوضہ ان کی تنخواہ نہیں بلکہ خود ان کا کام ہے اور یہ تنخواہ کی کمی بیشی دیر سویر سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔

ان سے اوپر ناظم، نگران یا انچارج شعبہ ہوتا ہے جس کی حیثیت محض صلاح کار اور مشیر کی ہوتی ہے۔ عام دستوراً اصل یا نصاب کے نافذ کرنے اور کام میں ہم آہنگی اور یک جہتی پیدا کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے۔ یہ مصاحبت اور معاونت کی ایسی صورتیں برابر نکالتا رہتا ہے جن سے ہتھین اور اساتذہ کی خود مختاری اور جدت اقدام کو بھی زیادہ سے زیادہ قائم رکھا جاسکے اور مجالس بالا دست کے صریح فیصلوں نصابوں اور دستورالعملوں کی بھی زیادہ سے زیادہ پابندی کرائی جاسکے۔ یہ اپنے شعبہ کا میزانیہ بناتا ہے۔ اپنے مددگاروں کے انتخاب میں شرکت کرتا ہے۔ اپنے شعبہ کی

مجلس انتظامیہ کا ممتد ہوتا ہے اور باہر کے تمام لوگوں سے خط و کتابت اور ملاقات وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم رکھتا اور معاملات طے کرنا رہتا ہے۔ غرض ناظم اپنے شعبہ کا انتظامی افسر ہوتا ہے۔

اس کے اوپر اس کے شعبہ کی مجلس ہوتی ہے جس کا داعی اور ممتد ناظم خود ہوتا ہے اور شعبہ کے تحریری دستور کے مطابق اس کے میعاد ہی سے منعقد کرنا اور اس کے فیصلے حاصل کرنا رہتا ہے۔

شعبوں کی ان مجالس کے اوپر دو اعلیٰ مجالس ہیں یعنی مجلس تعلیمی اور مجلس منظمہ۔ دونوں داعی اور ممتد سبیل (رجسٹرار) ہوتا ہے اور یہ شیخ الجامعہ (وائس چانسلر) کی صدارت میں اپنے جسے منعقد کرتی رہتی ہیں مجلس تعلیمی میں غور و فکر، اظہار رائے اور مجلس منظمہ سے سفارش کے لئے تعلیمی شعبوں کی مجالس کے وہ فیصلے یا دیگر معاملات بھیجے جاتے ہیں جو تعلیمی امور سے متعلق ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ مجلس منظمہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

مجلس منظمہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم جماعت ہے۔ جامعہ کے جملہ مسائل کے بارے میں آخری غور و فکر اور فیصلہ کا اختیار مجلس منظمہ کو حاصل ہے اور یہ اپنے نفاذ کنندہ عہدہ دار یعنی شیخ الجامعہ کی معرفت نگرانی، انتظام اور اقدام کے جملہ فرائض انجام دیتی ہے۔ لیکن ان سب سے اوپر ایک اور جماعت بھی ہے جسے جامعہ کے اقتدار اعلیٰ کا مالک قرار دیا جاسکتا ہے یعنی انجمن جامعہ ملیہ۔ یہ جامعہ کے ان اساتذہ اور کارکنوں پر مشتمل ہے جنہوں نے بیس سال یا سین جات تک جامعہ کی خدمت کرنے اور ایک سو پچاس سے زیادہ تنخواہ نہ لینے کا عہد کیا ہے۔ اس کے داعی اور ممتد شیخ الجامعہ ہیں۔ اس کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہیں اور یہ مجلس منظمہ اور جامعہ کے اعلیٰ عہدہ داروں یعنی امیر جامعہ، شیخ الجامعہ، فاضل اور سبیل کا انتخاب کرتی ہے اور تمام کام اسی کے نام سے کئے جاتے ہیں۔

غرض محکوم اور حاکم کا یہ ایک چکر ہے جس کی ابتدا اور انتہا کا پتہ چلانا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون خادم ہے اور کون مخدوم بہت مشکل ہے۔ اگر ایک طرف انجمن جامعہ ملیہ مجلس منتظمہ کا انتخاب کرتی ہے تو دوسری طرف خود مجلس منتظمہ انجمن جامعہ ملیہ کے اراکین کے انتخاب کی سفارش کرتی ہے اور اس کی سفارشات کے بغیر کوئی شخص انجمن جامعہ ملیہ کا رکن نہیں بن سکتا۔ اگر ایک طرف مجلس منتظمہ، مجلس تعلیمی اور مجالس شعبہ جات پر حکم چلاتی ہے تو دوسری طرف اپنے حکم چلانے والے اراکین میں سے ایک دو کو ان ماتحت مجالس میں بطور رکن کے بھی شریک کر دیتی ہے اور اسی طرح حکم چلانے اور حکم ماننے والے کے فرق کو دھندلا کر دیتی ہے۔ اگر ایک طرف مجلس تعلیمی، مجالس شعبہ جات کے فیصلوں پر تنقید و تبصرہ کرتی اور ان کی سفارشات یا مخالفت کرتی ہے تو دوسری طرف اس کی بیشتر تعداد خود ان شعبہ جات کے افسروں پر مشتمل ہوتی ہے گویا یہ افسر اجتماعی حیثیت سے اپنی انفرادی حیثیت پر نگرانی اور تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح مجالس شعبہ جات میں ان کے ماتحت اساتذہ یا تہمین کے نمائندے شرکت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ شعبوں کے اندر دوسری ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعہ تمام کارکنوں کے باہمی مشورے اور استصواب رائے سے کاموں کو شروع کیا اور چلا جاتا ہے۔ ان رسمی جلسوں کے علاوہ غیر رسمی طریقہ ہر اسٹاف کلب یا انجمن ہائے اساتذہ انجمن ہائے طلباء یا لازمات کی انجمن کے جلسوں اور دوسری صحبتوں اور تقریباتوں میں بھی جامعہ کے کارکن ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرتے، اپنی کہتے اور دوسروں کی سننے رہتے ہیں اور اپنی متفقہ خواہشوں اور مطالبوں کو شیخ الجامعہ اور مجلس منتظمہ سے منواتے رہتے ہیں۔

جایز اور ناجائز تنقید اور محاسبہ کی جس قدر آزادی جامعہ میں ہے مشکل ہی سے کسی دوسرے ادارے میں ہوگی۔ تنقید سے کوئی شخص، شیخ الجامعہ سے لے کر چہرہ اسی تک بچا ہوا نہیں ہے۔ عہدہ داروں کو جن میں خود شیخ الجامعہ بھی شامل ہیں کبھی کبھی یہ شکایت

رہتی ہے کہ ہر شخص حاکم و خود مختار بن گیا ہے۔ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ کسی مشورہ کی ضرورت نہیں سمجھتا اور کسی مداخلت کو گوارا نہیں کرتا۔ ماتحت کارکنوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اعلیٰ افسر جڑ چاہتے ہیں من مانی کرتے رہتے ہیں۔ قاعدے اور قانون کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی۔ ان سے کوئی مشورہ اور استصواب رائے نہیں کیا جاتا۔ مطلق العنانی اور مرکزیت ترقی پر ہے۔ دستوری اور جمہوری نظام اور لامرکزیت برائے نام رہ گئی ہے۔

باہر سے کوئی نو وارد جب جامعہ آتا ہے اور یہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان کی بے تکلف صحبتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جامعہ کے لوگوں میں سخت انتشار بے چینی اور بے اطمینانی ہے۔ لوگوں میں وحدت مقصد نہیں ہے۔ یہ لوگ علی الاعلان بلا خوف و خطر، جامعہ کے بنیادی نصب العین، جامعہ کے کاموں اور انتظاموں پر اور جامعہ کے افراد کے خیالات، عقاید اور اخلاق پر سخت ترین نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہیں ان کی فروگزاشتوں اور نفرتوں کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کی اس ہمہ گیر تنقید سے جامعہ کا کوئی فرد بے شرم محفوظ نہیں ہے۔

نتیجہً کہ ڈاکٹر ذاکر کی عظیم شخصیت بھی اس کی زد سے باہر نہیں سمجھی جاتی۔

اس بات سے اس نو وارد کو ابتدا میں بڑی سخت غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ جامعہ کی طرف سے بہت بدظن اور مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جلد ہی اصل حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ باتیں جامعہ کی کمزوری، انتشار اور بے اطمینانی کا نہیں بلکہ انتہائی طاقت اور جمیعت کا ثبوت ہیں۔ جامعہ آزاد لوگوں کی جماعت ہے جب ان کی خلاف مرضی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح اپنی شکایتوں کو گھونٹ کر نہیں رکھتے بلکہ انہیں تازہ ہوا پہنچاتے ہیں۔ غلطی اور غلط کار کو اس کی خطا اور غلطی سے متنبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف مایل کرتے ہیں اور اگر خود انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کے دور کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

۱ اس ذیل میں ایک واقعہ کا ذکر دیکھیں ہوگا۔ کلیہ جامعہ کے طلباء نے اپنے ایک تفویہی جلسہ میں ایک دفعہ قوالی کی نقل کی۔ اس میں ٹیپ کا بند تھا۔

میدان تیرے ہاتھ ہے، میدان تیرے ہاتھ ہے

اس میں جامعہ کے مختلف شعبوں کے کارکنوں کی مطلق العنانی کی جھوکی گئی تھی۔ ابتدائی مدرسے میں جو مختلف پروٹیکٹ، مرغی پروٹیکٹ، تندرستی پروٹیکٹ، غذا پروٹیکٹ وغیرہ کے نام سے چل رہے تھے ان کا نام لیا گیا۔ جامعہ کے ڈیری فارم کا، کیمیکل انڈسٹری کا، جامعہ اسٹورز کا، مطبخ جامعہ کا غرض ہر شعبے کا ذکر کیا گیا۔ ہر شعبے کے کام کا مضحکہ اڑانے کے بعد ٹیپ کا بند یہ پڑھا جاتا تھا۔

میدان تیرے ہاتھ ہے، میدان تیرے ہاتھ ہے

گو با مطلق العنانی کا شکوہ تھا کہ ہر شخص جو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے اور اس کے نفع نقصان کی کوئی گرفت اور روک ٹوک نہیں کی جاتی۔

لیکن اس کے ایک لطیف پہلو کو شاید ان طلباء نے خود محسوس نہیں کیا اگرچہ اس کو ان لوگوں نے جنہیں ہدف تنقید بنا لیا تھا ضرور محسوس کیا ہوگا۔ یعنی یہ کہ بے روک ٹوک تنقید اور محاسبہ کی جو آزادی جامعہ میں ہے وہ دوسری جگہ ممکن نہیں کہ جس کی وجہ سے طلباء بھی جامعہ کے جس شخص اور جس چیز کا چاہیں دائرہ تہذیب کے اندر مذاق اڑا سکتے ہیں۔

الغرض جامعہ میں ہر شخص حاکم ہے اور برائی پر ہر شخص کو ٹوک سکتا ہے۔ جامعہ میں یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ جامعہ کا اختیار بالا دست شیخ الجامعہ اور مجلس منتظمہ کو حاصل ہے یا جامعہ کے جملہ کارکنوں کو۔ لیکن اس میں کسی شعبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اختیار ہے جامعہ کے اندر۔ باہر کی کسی مداخلت کو جامعہ ملہ اسلامہ کسی شرط پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ جامعہ کسی ایسی مالی امداد کو قبول نہیں کرتی جس کی شرط یہ ہو کہ جامعہ کے انتظام میں مداخلت کی جائے گی۔

اپنے قیام کے بعد سے جامعہ نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہے اور ایسے الیٰطینان
 ہر جو فوے کو کمزور کرے اس خود مختاری کو ترجیح دی ہے جس میں عزت اور عمل کی آزادی
 محفوظ رہے۔ جامعہ کو دالبان ملک اور مخیر لوگوں سے غیر مشروط امداد کے طور پر
 خاصی بڑی رقمیں ملتی رہی ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا سہارا چندے کی وہ چھوٹی
 چھوٹی رقمیں ہیں جو ہمدردان جامعہ سے وصول ہوتی ہیں۔ ان ہمدردان کی تعداد اب
 قریب آٹھ ہزار کے ہے۔

نظم و نسق کے جو عام معیار ہیں ان کے مطابق جامعہ کا نظام بہت ڈھیلا ہے اور
 اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقی جمہوری معیار کے مطابق جامعہ کے
 نظم و نسق کو مجموعی طور پر کامیاب کہا جاسکتا ہے اگرچہ اصلاح و تکمیل کی اس میں ابھی تک
 بہت گنجائش ہے۔

نظم و نسق کی کامیابی کا پہلا معیار تو یہ ہے کہ کارکنوں کے محرکات اور قوائے
 عمل سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے۔ اس لحاظ سے جامعہ کے کارکن دو سری
 جگہوں کے کارکنوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیشتر تعداد بہت
 زیادہ کام کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے ذمہ صرف ایک کام ہو۔ اکثر کے
 ذمہ کئی کئی کام ہوتے ہیں جن میں سے ہر کام اہم ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے انجام دینے میں
 وہ دن رات مصروف نظر آتے ہیں۔ پھر انھیں نہ اپنی سدھ رہتی ہے نہ اپنے بال بچوں
 کی۔ اس کے علاوہ ایسے ہنگامی موقع بھی اکثر آنے رہتے ہیں جن میں کام کی رفتار کو پہلے
 سے بھی زیادہ بڑھانا پڑتا ہے۔ اس وقت ان کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے
 ان کے یہ سب کام انتہائی مسرت اور قطعی اطمینان کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ لوگ تھک کر
 چور ہو جاتے ہیں لیکن کوئی ذہنی اذیت اور کلفت محسوس نہیں کرتے۔ ان ہی کارکنوں
 کے طفیل سے جامعہ کے کام تیزی کے ساتھ زرقی کر رہے ہیں۔ یہ سب پیسے کے لاؤچ

سے نہیں کئے جاتے بلکہ ذاتی تسکین، جماعتی تحسین یا صحت مند مسابقت کے جذبہ کے ماتحت انجام پاتے ہیں

نظم و نسق کی کامیابی کا دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ خود حرکی جو یعنی خارجی تحریک اور نگرانی کا محتاج نہ ہو بلکہ کارکن کے اندر پانچ خود اقدامی اور احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے۔ اس لحاظ سے بھی جامعہ کے کام کو دوسری جگہوں کے مقابلہ میں فوقیت حاصل ہے۔ یہاں اوپر سے رہنمائی بہت کم کی جاتی ہے اور اگر کی جاتی ہے تو اس طرح کہ کارکن کو یہ بات محسوس نہیں ہو پاتی۔ اس کی نوعیت دوستانہ مشورہ یا ہمدردانہ رہنمائی کی سی ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ یہ سب کام میرے ذاتی اقدام ہی سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح نگرانی اور محاسبہ بھی بہت کم کیا جاتا ہے یا غیر محسوس طریقہ پر کیا جاتا ہے اس لئے کام چوری کا کوئی محرک نہیں پیدا ہوتا۔

تیسرا معیار یہ ہے کہ وسائل کی تفتیش اور بربادی کا امکان اس میں کم سے کم ہو۔ اس لحاظ سے بھی جامعہ کے بڑے بڑے کام جتنی کم لاگت پر انجام پاتے ہیں انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بظاہر ضرور بہت سی جگہوں میں تفتیش نظر آتی ہے جس کا ٹھنڈا ہر شخص بتا رہتا ہے۔ کوئی نووارد جامعہ میں آئے تو اس مسلسل شور کو سن کر وہ تو ضرور یہ خیال کرنے لگے گا کہ یہاں دونوں ہاتھوں سے قوم کا چندہ بے دردی کے ساتھ لٹایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تمام دوسرے پہلوؤں کو وسعت نظر کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے گا اور جن مشکل حالات میں جامعہ کو اپنے کام چلانا پڑ رہا ہے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا نیز تفتیش کی ان لاتعداد دوسری صورتوں کا شمار کیا جائے گا جو دوسری جگہ شعوری طریقے پر بے ایمانی کے ارادے اور دنیا بازی کے مقصد کے ساتھ اختیار کی جاتی ہیں اور جامعہ کی تفتیش کے نتائج اور دوسری جگہ کی تفتیش کے نتائج کو..... دیکھا جائے گا تو فیصلہ لامحالہ جامعہ کے حق میں صادر کرنا پڑے گا۔

جامعہ کے حسابات اور ان کا محاسبہ بھی باقاعدگی کے ساتھ ہونے رہے ہیں اس کے لئے جامعہ کے داخلی محاسب بھی مقرر کئے جاتے ہیں اور خارجی سند یافتہ خود مختار محاسب بھی۔ اقدام کی آزادی کی وجہ سے ایسی صورتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی رہتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کارکن اپنی حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ ان کی سختی سے گرفت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی بد مزگی پیدا ہوتی ہے تو اس کی باطل پروا نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمیشہ یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی معاملے میں کبھی کوئی بددیانتی بہ نیت کے ساتھ نہیں کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ الزام قوت فیصلہ اور اختیار تیزی کے بے جا استعمال تک محدود رہتا ہے۔

جامعہ ابھی ایک کم عمر، نوپزیر ادارہ ہے۔ اس کے کام کے اور نگرانی کے طریقوں نے ابھی غیر تغیر پذیر اور بے لوج شکلیں اختیار نہیں کی ہیں۔ لیکن کام کی وسعت اور کارکنوں کی کثرت کے ساتھ ان سب چیزوں کو بھی رفتہ رفتہ اختیار کرنا پڑے گا پھر شاید ترقی کی رفتار اتنی تیز اور اتنی بے ساختہ، اتنی خود رونہیں رہ سکے گی۔ لیکن نابا اسے زیادہ پائدار اور یقینی بنانا چاہئے گا۔

(پروفیسر محمد اقل)

شخصیات

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

عمر با در کعبہ و بت خانہ می نالہ حیات

”ناز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں (اقبال)

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کی ذات بابرکات بلامبالغہ انیسویں صدی کی ایک ایسی باکمال اور عظیم ترین ہستی تھی جو صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہے اور زمانے پر اپنے نہ ٹٹنے والے گہرے اور ہمہ گیر اثرات چھوڑ کر جاتی ہے۔ میرا یہ منصب کہاں کہ اس عظیم المرتبت اور یگانہ روزگار ہستی کے محاسن اور صفات گنا کر تیا سکوں کہ وہ کیا تھی اور کتنی بڑی تھی، علم و عمل، انسانیت و مروت کے کس بلند درجہ پر فائز تھی، علوم ظاہری و باطنی دونوں میں اُسے کتنا زبردست کمال حاصل تھا، اس کے اخلاق کتنے وسیع، اس کے اعمال کس قدر پاکیزہ اور بہر نوع اُس کی شخصیت کتنی جامع، مکمل اور نیمہ گیر تھی۔ اس مختصر مضمون میں اگر میں اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے مختصر حالات اور نمونے موٹے واقعات بتا کر، اس کی حقیقی عظمت کی ایک ہلکی سی جھلک ہی دکھا سکوں تو اپنے کو کامیاب سمجھوں گا۔

حضرت شیخ الہند قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور کے ایک معزز خاندان میں جس کا سلسلہ نسب حضرت عثمان ذوالنورینؓ سے ملتا ہے، ششہ میں پیدا ہوئے، اور محمود حسنؒ آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور نہایت ہی صاحب اقبال و ذی وجاہت انسان تھے۔ والدہ ماجدہ دیوبند کے ایک معزز شیخ بوعلی بخش صاحب کی صاحبزادی اور نہایت سخی، خدا ترس اور عظیم عورت

تھیں شفیق ماں باپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ آپ کی پرورش کی چھ سال کی عمر ہوئی تو آپ کی تعلیم شروع کرائی گئی۔ فارسی کی تمام کتابیں اور ابتدائی عربی آپ نے گھری پر اپنے محترم چچا مولوی ہتاب علی صاحب سے پڑھی۔ ۱۵ / محرم ۱۲۸۳ھ کو جبکہ آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی دارالعلوم دیوبند کا مشہور مدرسہ کھل گیا اور اپنی بقیہ تعلیم آپ نے اسی مدرسہ میں مکمل کی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم آپ کے استاد خصوصی ہیں۔ آپ نے اپنے قابل اور فخر زمانہ استاد سے صحاح ستہ احادیث کی مشہور کتب اور دیگر فنون کی اعلیٰ کتابیں، سفر و حضر میں ساتھ رکھ کر اس محبت و توجہ سے پڑھیں، پھر اس ہونہار، ذکی اور ذی استعداد شاگرد شفیق استاد کی نظر عنایت بھی کچھ ایسی ہوئی کہ بہت جلد علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو کامل و متکامل حاصل ہو گئی اور ابھی آپ فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی مدرسہ میں بطور معاون استاد درس بھی دینے لگے اور ۱۲۹۵ھ میں تعلیم سے فراغت کے بعد تو آپ کا شمار باقاعدہ مدرسین کی فہرست میں ہونے لگا۔ ۱۲۹۵ھ میں آپ بالآفاق آراء و صدر مدرس مقرر ہوئے اور اس وقت سے آخر عمر یعنی ۱۳۳۵ھ تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس تمام عرصہ میں آپ نے جس حسن و خوبی کے ساتھ مسلسل تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دئے اُس نے دارالعلوم کو درحقیقت دارالعلوم بنادیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم نے، علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کے جس بلند مقصد کو سامنے رکھ کر اس مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی، اُس کی تکمیل کا سہرا ان کے اسی شاگرد رشید کے سر پہ جسے دُنیا نے حضرت شیخ الہند کے لقب سے پکارا اور جس کے علم و فضل اور زہد و ورع کا چرچا نہ صرف ہندوستان بلکہ دُنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلا۔

آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ بالخصوص علم حدیث میں جو غیر معمولی تبحر حاصل تھا، آپ کے حلقہ درس کی جو خاص شان تھی، اور طرز تحدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

کے مسلک خاص کا جو اثر آپ پر تھا، گنجائش نہیں ہے کہ اس مختصر سے مضمون میں ان تمام باتوں کا تفصیلی تذکرہ کیا جاسکے۔ ویسے تو آپ کے کمالِ تبحر کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحبِ محدث گنگوہیؒ اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحبِ محدث بانیؒ نے آپ کو اجازتِ حدیث مرحمت فرمائی تھی، لیکن درس و تدریس اور قراءت و تفسیر کے لحاظ سے آپ کی سندِ حدیث دو طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ تک اور ان کے اساتذہ کرام کے ذریعہ سے حضراتِ محدثین اور جناب سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔

اول :- عن مولانا الشیخ محمد قاسم، عن مولانا الشیخ عبدالغنی، عن مولانا الشاہ محمد اسحاق
عن مولانا الشاہ عبدالعزیز، عن مولانا الشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہم جمعین
ثانی :- عن مولانا الشیخ احمد علی السہارنفوری، عن مولانا الشاہ محمد اسحاق، عن مولانا
الشاہ عبدالعزیز، عن مولانا الشاہ ولی اللہ، قدس اللہ اسرارہم

حضرت شیخ الہندؒ نے ۴۴ سال تک مسلسل ایک مرکز پرچم کر، درس و تدریس اور اشاعتِ علوم و دینیہ کی جو عظیم شانِ خدمت انجام دی ہے اس کی مثال اس زمانہ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونِ ہند میں بھی شاذ و نادر ہی ملے گی۔ آپ کے ایسے گروؤں کی تعداد جو باقاعدہ فارغ التحصیل ہو کر نکلے ہیں، ایک ہزار سے بھی زائد ہوتی ہے۔ اور غیر فارغ التحصیل یا بالواسطہ شاگردوں کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی بڑا یا چھوٹا شہر یا قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد موجود نہ ہوں۔ ہندوستان کے علاوہ کابل، قندھار، بلخ، بخارا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یمن تک کے لوگ آپ کے فیوض سے مالا مال ہو کر گئے۔ ویسے تو آپ کے فیضِ صحبت سے مستفیض ہونے والوں میں ایک سے ایک جوہر قابلِ پیدا ہوا اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب بن کر علمِ دین کی

روشنی پھیلائی۔ لیکن آپ کے ممتاز ترین شاگردوں میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت مولانا محمد میاں صاحب منصور انصاری جہلم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدظلہم کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علمائے کرام کے طبقہ میں یہ حضرات فضیلت و امتیاز کے جس بلند مقام پر فائز ہوئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اسی سے اُنہیں ”مرد کامل“ کی عظمت و جلالت کا اندازہ کر لیجئے جس کے فیضانِ نظر نے ایسی ممتاز اور اعلیٰ شخصیتیں پیدا کر دیں۔

علوم ظاہری کی طرح علوم باطنی میں بھی حضرت شیخ الہند کو درجہ کمال حاصل تھا، اور آپ اپنے وقت کے ایک باکمال صوفی اور عارف تھے آپ کی مشہور و معروف نسبت بیعت تو اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے ہے جنہوں نے چاروں سلسلوں میں آپ کو اجازت بیعت فرمائی، لیکن جس سال آپ اپنے استاد و مرشد اور حضرت گنگوہیؒ وغیرہ کی معیت میں حج بیت اللہ کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تو مکہ معظمہ میں حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی درخواست پر حضرت مولانا حاجی اماد اللہ صاحب ہاجر کی قدس سرہ نے بھی آپ کو شرف بیعت سے نوازا اور خلافت و اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی۔

گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی عبادت دریا صنت، اتباع سنت اور سلوک و معرفت کے واقعات کو یہاں تفصیل سے پیش کیا جائے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ ان تمام صفات میں اپنے اکابر سلف کا مکمل اور بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے اتباع سنت اور عمل بالتقویٰ کے ذریعہ طریقت کو پالیا تھا، احکام اسلامی پر عمل کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچ گئے تھے اور تعبد اللہ کا تک تراہ کے بلند مقام پر فائز تھے کہ تصوف کا صحیح مقام اور طریقت کا حقیقی مقصود بھی یہی ہے۔

حضرت شیخ الہند اپنے وقت کے ایک بہت بڑے تجربہ عالم اور باکمال صوفی ہی تھے بلکہ ایک زبردست مجاہد، انقلابی اور امام سیاست بھی تھے، آپ کے دل میں ملت اسکا کی خیر خواہی اور استخلاص وطن کا بے پناہ جذبہ موجزن تھا اور آپ کی تمام زندگی میں اس جذبہ کی پوری پوری کارفرمائی نظر آتی ہے، تعلیم و تدریس اور ارشاد و ہدایت کے خاموش اور قابل قدر فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے آزادی وطن اور سیاست ملی کے سلسلہ میں جو اہم خدمات انجام دی ہیں ان پر اگر جواب تک ایک پر وہ ساڑا ہوا ہے لیکن یقین ہے کہ اگر آئندہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی کوئی صحیح تاریخ نگھی گئی تو اس میں حضرت شیخ الہند کی سیاسی جدوجہد اور انقلابی کارناموں کا غیر معمولی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ آئندہ صفحات میں میں کوشش کروں گا کہ حضرت شیخ الہند کی زندگی کے اس خاص اور اہم پہلو یعنی سیاسی پہلو کو ذرا نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔

حضرت شیخ الہند کی انقلابی اور سیاسی کوششوں پر نظر ڈالنے سے پہلے پہل ایک بنیادی بات کا واضح کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ حضرت شیخ الہند حزب دلی اللہ کے ایک فرد اور دیوبندی تحریک و حقیقت دلی الہی تحریک کی ایک کڑی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے الفاظ میں یہ ہے:-

”حکیم الہند امام دلی اللہ نے ہر مصلحت کو ایک مستقل انقلابی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم الہند نے اپنا نصب العین معین کیا، اپنے پروگرام کی تدبیر کی، جمعیت مرکزی بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں قائم کی گئیں۔“

یہ تحریک دلی الہی کا پہلا دور ہے جس میں امام ظاہر ہوئے اور ایک حکومت موقتہ (قائم ہوئی، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

(۱) امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

(۲) امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

(۳) امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

موقتہ حکومت کے امیر شہید سید احمد رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

اس تحریک کا دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۷۶۳ھ سے شروع کیا۔ آپ

۱۷۶۳ھ تک دہلی میں رہے اور ۱۷۶۳ھ تک مکہ معظمہ میں، دہلی میں ان کے نائب مولانا مملوک علی تھے۔ ان کے بعد الامیر امداد اللہ نائب بنے وہ بارہ برس یعنی ۱۷۶۳ھ تک دہلی میں رہے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ چلے گئے۔

ان کے پہلے نائب مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ تک پھر مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ

تک، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تک

اس سال تحریک مذکورہ کا دوسرا دور ختم ہوا۔

تیسرے دور کو مولانا شیخ الہند نے ۱۷۶۳ھ سے تھوڑے عرصے پہلے شروع کیا تھا۔

مذکورہ بالا بیان سے ولی اللہی تحریک کے مختلف ادوار کا سرسری خاکہ سامنے آجاتا ہے۔ ایک جگہ دیوبندی جماعت کا تعارف کراتے ہوئے مولانا سندھی تحریر فرماتے ہیں :-

”جس دیوبندی جماعت کا تعارف ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اُس دہلوی جماعت کا

دوسرا نام ہے جو مولانا اسحاق کی ہجرت کے بعد اُن کے تبعین نے اُن کی

مالی اعانت اور اُن کے انکار کی اشاعت کے لئے بنائی تھی۔ اس جماعت

کی صدارت سب سے پہلے، اُستادِ اساتذہ الہند مولانا مملوک علی صدر مدرس

دہلی کا سچ کے لئے مخصوص رہی۔ اُن کے بعد مولانا اسحاق نے مولانا امداد اللہ

کو اس کے لئے مقرر کیا۔ . . . . اس جماعت کی مرکزی قوت دہلی کا

۱۸۵۷ء کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دہلی کے عوض، دیوبند اور علیگڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے کو دیوبند لے گئے اور سر احمد خاں نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علیگڑھ پہنچا دیا۔ دوسرا مولانا محمد قاسم دونوں مولانا ملک علی کے شاگرد تھے (کالج پارٹی انگریزی حکومت کے ساتھ پورے اشتراک کے بغیر اپنا کام شروع ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لئے اس نے برٹش گورنمنٹ کی وفاداری کو اپنی سیاسی مصلحت کا جزو بنالیا مگر دیوبندی جماعت نے جو مولانا اسحاق کے زمانے سے دولت عثمانیہ کو اپنا سیاسی رہنما مان چکی تھی، اضطرابی حالات کے سوا حکومت کی کامل وفاداری کو اپنا مسلک بنالیا لیکن یہ غیر جانبداری بھی اس وقت قطعاً ختم بھی جائے گی جب دولت عثمانیہ اور دولت برطانیہ میں لڑائی ٹھن جائے۔

دیوبند کے مدرسہ کا قیام بھی اس صورت سے عمل میں آیا :-

”ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے فروہونیکے بعد دلی الہی تحریک کے ارباب حل و عقد حجاز میں جمع ہوئے اور یہ تجویز کی گئی کہ ہندوستان میں از سر نو شاہ عبدالعزیز کے نمونے کا مدرسہ قائم کیا جائے جو دلی الہی تحریک کا مرکز بن سکے۔ چنانچہ سقوط دہلی کے نو برس بعد ۱۸۶۷ء میں دہلی کے قرب میں دیوبند کے مقام پر مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس مدرسہ کا بنیادی خیال حاجی امداد اللہ نے مکہ معظمہ میں سوچا تھا اور مولانا محمد قاسم سات سال سلسل اس کوشش میں رہے کہ اپنے استاد اور مرشد کے خیال کو عمل میں لائیں۔ مدرسہ دیوبند کا نصاب تعلیم، نظام عمل اور اساسی قواعد مولانا محمد قاسم نے مرتب کئے اور اس طرح انھوں نے شاہ عبدالعزیز کے مدرسہ اور دلی الہی تحریک کے مقاصد کو دیوبندی نظام میں محفوظ کر دیا۔“

مذکورہ بالا یانوں سے دیوبندی جماعت اور دیوبندی تحریک کی صحیح حیثیت

بالکل واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ دیوبندی جماعت دراصل ”حزب ولی اللہ“ ہی کا دوسرا نام اور دیوبندی تحریک، ولی الہی تحریک ہی کی ایک شکل ہے۔ مدرسہ دیوبند کی تاریخ کا پہلا جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی وفات (۱۲۹۵ھ) پر ختم ہوتا ہے، صرف علی تحریک کی توسیع اور مرکزی فکر کی حفاظت کے لئے مخصوص رہا۔ ۱۲۹۵ھ کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کی صدارت میں دارالعلوم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جبکہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلبہ، ہزاروں کی تعداد میں ملک کے گوشہ گوشہ اور بیرون ملک میں بھی پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ اس کی شاخیں قائم ہو جاتی ہیں اور دارالعلوم کی علی تحریک وسیع سے وسیع تر ہو جاتی ہے اب وقت آ جاتا ہے کہ اکابر سلف کے نقش قدم پر چل کر آزادی وطن کی جدوجہد کا از سر نو آغاز کیا جائے۔ اور دارالعلوم کے حقیقی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی تکمیل میں آخر دم تک مصروف رہے۔

حضرت شیخ الہندؒ نے انقلاب کا ایک مکمل خاکہ اپنے ذہن میں تیار کیا اور اس کے لئے زمین ہموار کرنی شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ علما دیوبند کی کثیر اور منتشر تعداد کو ایک اجتماعی طاقت کی حیثیت سے منظم کرنے کی کوشش کی۔ ۱۲۹۵ھ میں اسی غرض سے ”ثمرۃ التبریت“ کے نام سے فضلا اور بہی خواہان دارالعلوم کی ایک جماعت قائم کی گئی جو ایک عرصہ تک اپنا کام کرتی رہی لیکن بعد میں اس کا کام کچھ مست پڑ گیا، اس لئے ۱۲۹۹ھ میں ”جمیۃ الانصار“ کے نام سے ایک ہمہ گیر نظام کا خاکہ مرتب کیا گیا جس کے ماتحت دیوبندی نظام کی تعلیم یافتہ جماعتوں کی ساری اجتماعی طاقت منظم ہو گئی۔ اس نظام میں صطح ہندوستانی علماء داخل ہوئے، اسی طرح افغانی اور ترکستانی علماء بھی شامل ہو گئے۔

دیوبندی جماعت کی تنظیم کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کے پیش نظر دوسرا اہم کام یہ تھا کہ کسی صورت سے علی گڑھ پارٹی کے انقلابی عنصر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے،

اور علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے دیرینہ تفرقہ کو ختم کر کے کوشش کی جائے کہ دیوبند اور علیگڑھ پارٹی کے حریت پسند افراد باہم مل کر کام کریں، تاکہ ملت اسلامیہ منظم ہو کر ایک متحدہ قیادت کے ماتحت آزادی اسلام اور آزادی وطن کی طرف قدم بڑھاسکے۔ اسی مقصد کے ماتحت حضرت شیخ الہند نے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر انصاری اور انگریزی کانجوں کے دوسرے نوجوانوں سے تعلقات پیدا کئے، انہیں اپنا ہم خیال و ہم راز بنایا اور اس طرح آپ کی مساعی سے دیوبند اور علیگڑھ والے ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور دونوں مرکزوں کے حریت خواہ افراد نے مل کر اسلامی ہند کی متحدہ قیادت کی بنا، ڈالی، اسلامی ہند کی سیاست پر حضرت شیخ الہند کی ذات گرامی کا یہ کچھ کم احسان نہیں۔

علیگڑھ اور دیوبند کے اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط اور پائدار بنانے کے لئے جتنہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی قرار دیا گیا کہ علیگڑھ کے طلبہ دیوبند میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے آسانیاں پیدا کی جائیں اور دیوبند کے فائز تحصیل طلبہ انگریزی پڑھنا چاہیں تو علی گڑھ میں ان کے لئے انتظام ہو۔

حضرت شیخ الہند اپنی انہیں کوششوں میں مصروف تھے کہ ۱۹۱۲ء میں طرابلس و بلقان کے خونین حوادث نے ملت اسلامیہ کو ایک نئی مصیبت سے دوچار اور حضرت شیخ کے قلب مضطرب کر دیا۔ اس وقت ترکوں کی امداد میں آپ نے پوری جان توڑ کوشش کی، فتوے چھپوائے، مدرسہ کو بند کر دیا، طلبہ کے وفود اطراف ملک میں بھیجے، خود بھی ایک وفد کے ساتھ نکلے چندے کئے اور ایک اچھی خاصی رقم اعانت کے طور پر بھجوائی۔

بلقان و طرابلس کے خونین حوادث کے اثرات ابھی تازہ ہی تھے کہ ۱۹۱۳ء میں مسجد کانپور کے سامنے مسلمانان ہند میں ایک عجیب بے چینی اور انگریز دشمنی کا ایک عام

اور شدید جذبہ پیدا کر دیا اور ہر طرف سے آزاد حکومت کے قیام کا مطالبہ ہونے لگا حضرت شیخ الہندؒ نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر جمعیتہ الانصار کے قیام کے ٹھیک چار سال بعد ٹی میں ”نظارۃ المعارف“ کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا جہاں نوجوانان ہند کو درس سیکھ دیا جانے لگا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے ان تمام کاموں میں مولانا سندھی مرحوم ان کے دست راست تھے۔

دیوبندی جماعت کی تنظیم اور پھر دیوبند اور علی گڑھ کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ اپنے انقلابی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے برادران وطن کے اشتراک عمل کی بھی ضرورت محسوس کر رہے تھے، چنانچہ راجہ ہند پر تاب اور ان کی پارٹی کے ساتھ رابطہ اسی نظریہ کا عملی پہلو تھا۔

اندرون ملک کی زمین ہموار ہو چکی تھی اور اب انقلابی پروگرام کو بروئے کار لانے کے لئے بیرونی ممالک سے روابط و تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت تھی حضرت شیخ الہندؒ اپنی انہیں تدابیر میں مشغول تھے کہ ۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور برطانوی حکومت نے دولت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کی جماعت، حضرت شاہ اسحاق صاحب کے متبع میں طبعی طور پر انگریزوں کے خلاف اور ترکوں کے ساتھ تھی اس وقت دولت عثمانیہ کی امداد تو ضروری تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الہندؒ کے لئے اپنے انقلابی پروگرام کو اسلامی ممالک کے تعاون سے کامیاب بنانے کا بھی یہ ایک عمدہ موقع تھا۔ چنانچہ ۱۹۱۲ء میں حضرت شیخ الہندؒ نے ایک طرف تو مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان اور آزاد قبائل میں کام کرنے کے لئے بھیجا اور دوسری طرف دولت عثمانیہ سے تعلقات قائم کرنے کے لئے جو انقلابی پروگرام کی تکمیل کے لئے از بس ضروری تھا، خود سفر حج اختیار کیا۔

کابل پہنچ کر مولانا سندھی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ادھر حضرت شیخ الہندؒ نے کہ پہنچ کر غالب پاشا (گورنر مکہ) سے اور پھر مدینہ منورہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقاتیں

کیں اپنی اسکیم ان کے سامنے رکھی اور تمام معاملات طے ہو گئے۔

اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور پھر مکہ معظمہ سے طائف پہنچے اور چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد از جلد استنبول پہنچنے کی صورت نکالیں کہ اسی نامہ میں شریف کی بغاوت کا واقعہ پیش آگیا اور حضرت شیخ مع اپنے رفقاء کے ایک عرصہ کے لئے طائف میں ٹھہر کر رہ گئے اور مشکل تمام مکہ پہنچے تھے کہ حکومت برطانیہ کو آپ پر شبہ ہو گیا اُس نے اپنا مجرم قرار دے کر آپ کو مع رفقاء کے شریف حسین سے طلب کر لیا۔ شریف حسین کی برطانیہ سے دوستی ہو ہی چکی تھی، پھر اُسے حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی طرف سے اس بنیاد پر کہ آپ نے ترکوں کی تکفیر کے فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، کافی بدگمان اور بد دل کر دیا گیا تھا چنانچہ اُس نے بڑی خوشی سے حکم نافذ کر دیا کہ ”ہندی عالم اور ان کے رفقاء، جدہ بھیج کر افسران برطانیہ کی حفاظت میں دیدے جائیں۔“ بالآخر اس حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کو اڈوٹوں پر سوار کر کر مسلح گارڈ کی حفاظت میں جدہ روانہ کر دیا گیا۔ جدہ سے کچھ دن کے بعد ان حضرات کو جزیرہ (متعلقات قاہرہ) کے سیاسی جیلخانہ میں پہنچا دیا گیا، جہاں حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کے باری باری بیانات لئے گئے۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ پھانسی کا حکم ہو گا مگر نظر ہر فریب فراہم نہ ہو سکا اس لئے پھانسی سے نجات ملی اور مالٹا میں نظر بند کئے جانے کا فیصلہ ہوا۔

حضرت شیخ الہند کی یہی انقلابی اسکیم ہے جسے گورنمنٹ کے کاغذات میں ریشمی خطوط کی سازش ”کانام دیا گیا ہے۔ آپ کی اسکیم قطعی طور پر کامیاب تھی، مگر افسوس کہ عربوں کی بغاوت اور جرمنی کی اچانک شکست نے اُسے ناکام بنا دیا۔ واقعہ بالا کوٹ ۱۹۱۳ء اور جنگ عامہ ۱۹۱۴ء کے بعد حزب دلی اللہ کی تیسری انقلابی کوشش تھی جو بالآخر ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کا نتیجہ بالوسی اور سب سے بہتر یہ تھا کہ حالات کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد نئے حوصلہ اور نئی امنگ کے ساتھ ایک نئے اقدام کا عزم باہجرم۔

چنانچہ حضرت شیخ الہند (مئی ۱۹۰۷ء) میں مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو اپنے ساتھ ایک نیا سیاسی پروگرام لائے جو مالک اسلامیہ کے مفاد، ملکی حالات اور بین الاقوامی سیاست کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ تمام حالات کا صحیح جائزہ لینے کے بعد حضرت شیخ الہند اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اب جبکہ جنگ عظیم میں دولت عثمانیہ کی شکست کے بعد کوئی بین الاقوامی اسلامی مرکز باقی نہیں رہا اور اسلامی مالک کے تعاون سے ملک کو آزاد کرانے کی پالیسی ناقابل عمل ہو چکی ہے، آزادی وطن کی صرف ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ بیرونی مالک کی سیاست سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کو اپنی توجہات کا تمام تر مرکز بنایا جائے اور ہندو اور مسلمان دونوں مل کر ملک کو غلامی کے پنجے سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ جو پروگرام رکھا اس کے اہم اجزاء یہ تھے:-

(۱) دیوبندی اور علیگڑھ پارٹی مل کر کام کرے۔

(۲) انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کی جائے اور بیرونی مالک کی سیاست سے علیحدگی اختیار کی جائے۔

(۳) دیوبندی جماعت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور مولانا محمد قاسم کی حکمت عملی کو عملی زندگی کا اساس بنائے۔

اس طرح آپ نے اسلامی مہد کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ حضرت شیخ الہند ہندوستان تشریف لائے تو ملک میں ہندو مسلم اتحاد اور انگریز دشمنی کی ایک عام فضا پہلے ہی سے پیدا ہو چکی تھی اور گاندھی جی اپنی سنبھلے گز کی تحریک شروع کر چکے تھے۔ آپ کی تشریف آوری اور سیاسی سرگرمیوں نے اس تحریک میں جان ڈال دی، تحریک ترک موالات پورے زور شور سے چل پڑی اور ہندو مسلم اتحاد کا ایک ایسا منظر نگاہوں کے سامنے آیا جسے دوبارہ دیکھنے کے

لئے لوگ اب تک ترستے ہیں۔

لیکن یہ ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کی بد قسمتی تھی کہ آپ ماٹا سے تشریف لائے تو مرض الموت کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور ابھی آپ کی تشریف آوری کو پورے سات ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ۳۰ مارچ ۱۹۴۷ء کو ملک آپ کی رہنمائی اور قیادت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔

آپ کے اس غیر معمولی جوش و خروش، بہت د استقلال اور جذبہ جب قومی کو دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ علالت کی خطرناک منزل اور نقابہت کی انتہائی کیفیت میں آپ مبتلا ہیں لیکن پھر بھی سیاسی اور عملی سرگرمیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اسی شدید علالت اور انتہائی نقابہت کے عالم میں ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح اور انتقال سے صرف آٹھ روز پہلے دہلی میں جمیعۃ العلماء کے دوسرے سالانہ اجلاس کی صدارت فرماتے ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح، درحقیقت حضرت شیخ الہند کی آخری زندگی کا ایک ایسا اہم اور عظیم الشان کارنامہ ہے جو بلاشبہ ہماری قومی دہلی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ آپ کی نگاہ دور رس نے اس حقیقت کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سیاسی آزادی کے نصیب میں پوری کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کی پشت پر آزاد اور قومی نظام تعلیم کی ایک مستقل اور مستحکم طاقت موجود ہو، اسی لئے آپ نے سیاسی آزادی کی تحریک کی قیادت کے ساتھ ساتھ تعلیمی آزادی کی تحریک کی بھی پر زور حمایت کی اور اسی جذبہ کے ماتحت، شدید علالت اور انتہائی نقابہت کے باوجود آپ ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو دیوبند سے علی گڑھ پہنچے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح کیا اور اس طرح علی گڑھ اور دیوبند کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں، ان دونوں کا ایک تعلیمی سنگم بھی قائم کر دیا، ناکہ یہ سنگم ان

دونوں طبقوں کی وحدت کو ایک مستقل اور بائدار شکل دے سکے۔

حضرت شیخ الہند کے ذہن میں آزاد تعلیم اور صحیح اسلامی تعلیم کا جو بلند تصور تھا اور آپ نے جن مخصوص جذبات اور جن دلی آرزوؤں اور تناؤں کے ساتھ جامعہ ملیہ کا افتتاح کیا تھا، اس کا اندازہ اُس شاندار اور تاریخی خطبہ صدارت سے کیا جاسکتا ہے، جسے آپ کی علالت و نقاہت کی بنا پر، مولانا شبیر احمد عثمانی نے آپ کی طرف سے جلد افتتاح میں پڑھ کر سنایا تھا۔ خطبہ کے بعض اہم اجزاء درج ذیل ہیں، جن سے آپ کے ان تعلیمی تصورات اور مخصوص جذبات پر روشنی پڑتی ہے :-

(۱) میں نے اس پیرائے سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں جس کو آپ خود شاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی دعوت پر اس لئے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گشتہ شاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر ناز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے زعم سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب و ضرب کا، حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ جا چاہئے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قہرانہ انتقام ہے اور دنیا کی شاع قبیل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔“

(۲) اے نو نہالان وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار جس سے میری ہڈیاں گھیلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکول اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی محکمات

جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصولی و دینی
سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور
ان میں اپنی ملت اور اپنے ہم قوموں کی حمیت نہایت ادنیٰ درجہ پر وہ جائے
تویں سمجھو کہ وہ درسگاہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آئندہ
ہے۔ اس لئے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی آزاد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جائیگا
جو گورنمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے بالکل علیحدہ اور جس کا نظام عمل
اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔

حضرت شیخ الہند ہم سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آپ کے بتائے ہوئے
نشان راہ اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ نے اپنی قوم میں انقلاب آزادی
کی جو روح بھونکی تھی وہ بیا معہ مایہ اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند، اور اس کی صدہا
شاخوں میں اب بھی جلوہ ریز ہے، اور

گو نہیں سانی مگر سانی کا جام آتشیں
رات دن گردش میں مذوں کی بھری بھل میں ہے

محمد عرفان نوری

محمد علی بانی جامعہ

محمد علی اپنی زندگی بھر کچھ نہ کرتے صرف جامعہ ہی کی بنیاد ڈال جاتے تو یہی ایک کارنامہ سرمایہ عمر ہونے کے لئے کافی تھا۔۔۔ اللہ کا وہ میسر تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر دھر کے دنیا سے اٹھا۔

ہائے کیا زمانہ وہ سن ۱۹۲۱ء کے آخر اور سن ۱۹۲۲ء کے نصف اول کا تھا! کتنا جوش و خروش! اخلاص تھا کہ سینوں سے اُبلتا ہوا، اُمنڈتا ہوا۔ اُتار تھا کہ عہدِ صحابہ کا نمونہ دنیا کو ایک بار پھر دکھا رہا تھا۔ بوڑھے، جوان، بچہ، مرد، عورت سب اپنے اپنے رنگ میں مست! ”کُل کی فکر میں آج“ کو تجھے ہوئے ”اجل“ کے خیال میں ”عاجل“ کو بھولے ہوئے چھوڑے ہوئے۔ محمد علی ان دیوانوں سرفروشنوں کے لشکر کا سردار۔

تلقین یہ شریع کی کہ ایسی خدا فراموش و مذہب دشمن حکومت جو خلافت اسلامیہ سے برسرِ پیکار ہو، اُس سے اور اُس کے ملحق اداروں اور محکموں سے کسی طرح کا تعلق جائز نہیں۔ اُس کے عہدے، اُس کے منصب سب محکم عطائے تو بلقائے تو“ اُس کی طسرف قابل واپسی۔ پھر سرکاری اور نیم سرکاری تعلیم جو ان سارے تعلقات کے لئے سنگ بنیاد ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ قابل ترک و لائق احتراز، تو اب مسلمانوں کے بچے کریں کیا؟ کریں یہ کہ ”اِس سررشتہ تعلیم ما در دست ما باشد“

ہے اس کی طرف سے ایمان دلا دو تو بے تحلف چلے آؤ خط کی اصل عبارت مکتوباً
 محمد علی وغیرہ کے سلسلہ میں بار بار چپ چکی ہے۔ یہ محض خلاصہ درج ہوا،
 اس عرض سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ محمد علی کو مذہب کس درجہ عزیز تھا اور وہ
 ہر معاملہ کو مذہب ہی کی عینک سے دیکھنے کے کس قدر عادی تھے حقیقتاً وہ مذہبی
 دیوانے تھے انہیں غلط سمجھاؤں نے جس نے انہیں سیاسی فزاناہ خیال کیا۔ جامعہ
 قائم کرنے سے اُن کی پہلی غرض یہ تھی کہ یہاں سے دین و ملت کے سنجیدہ خدمت
 گزار پیدا ہوں اور ضمناً ملک و وطن کی خدمت بھی ہو جائے۔
 پانچو نے جو اس وقت تک تمام تر انگریزی ہاتھوں میں تھا، مولانا کی زندگی ہی میں ایک
 مضمون ان پر لکھا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ ہندوستان کا وہ ذہین اور طباع شخص ہے جو کوئی
 تعمیری کام اپنی یادگار نہیں چھوڑے جا رہا ہے۔ اس خیال کی تردید کے لئے جامعہ
 ملیہ کا وجود بالکل کافی ہے۔ جو ایسی سعید اولاد چھوڑ جائے اُسے یہ کہنا کہ وہ لاولد
 اٹھ گیا، کیسی صریح زیادتی اور ظلم ہے!

عبد الماجد دریا آبادی

جوہر بھی یاد ہے؟

باطل کے سامنے نہ جھکا جو تمام عسر
ہندوستان تجھے وہ قلندر بھی یاد ہے؟
بکلی تھا جس کا ذہن نظر تیغ تیسر تھی
آئینہ حرم کا وہ جوہر بھی یاد ہے؟
تقریر میں وہ سیلِ کہتاں کا سا جلال
تحریر میں وہ طنز کا شتر بھی یاد ہے؟
افکار میں وہ لذتِ عرفان و آگہی
اشعار میں وہ بادہ و ساعسر بھی یاد ہے؟
پرسوز، لالہ کار، جنوں پیشہ، دلنواز
ہر رزم و ہزم کا وہ شنادر بھی یاد ہے؟
اس خاکداں میں جس کی سائی نہ ہو سکی
طفیانِ شوق کا وہ سمندر بھی یاد ہے؟
تخریب جس کی باعث تعمیر نہ ہوئی
وہ بیت شکن بھی یاد رہے، بیت گر بھی یاد ہے؟
جھوٹے نگوں پہ جان جو دیتے ہیں اے سرور
پوچھو یہ ان سے کیا کوئی جوہر بھی یاد رہے؟

مولانا محمد علی مرحوم

(سب سے پہلے شہداء الجہاد)

مولانا محمد علی مرحوم

اور

جامعہ ملیہ اسلامیہ

مولانا محمد علی مرحوم مسلمانان ہند کی ان چند تازہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے زندگی کے تقریباً پورے شعبہ پر ایک گہرا نقش ثبت کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی سیاست، شاعری، علم و ادب، صحافت اور تعلیم پر وہ کافی اثر انداز ہوئے ہیں۔ مولانا محمد علی فطرت کے ان چند منتخب افراد میں سے تھے جنہیں یہ غیر معمولی دل و دماغ کی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ جس شعبہ زندگی میں بھی رہے ایک کامیاب انسان رہے۔ اور وہ جہاں بھی رہتے ان کی عظیم الشان شخصیت سب پر حاوی ہو جاتی۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان کا دل ان کے دماغ پر غالب آ گیا حتیٰ کہ ملت اسلامیہ کے عشق میں ان کی حالت جنوں کی سی ہو گئی۔ اس جنوں سے باعث انہوں نے زمانہ سے ایک لڑائی مول لی۔ وہ حق کے لئے سینہ سپر ہو کر ہر کسی کے خلاف ڈٹ گئے۔ انتہائی علالت کی حالت میں وہ کٹاں کٹاں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے گئے۔ وہاں ہندوستان کی آزادی کا زندانہ نعرہ بلند کیا اور بالآخر عالم اسلام کا یہ عظیم مجاہد بیت المقدس کی روحانی خاک میں ہمیشہ کے لئے مدفون ہو کر اپنے رب کے قریب چلا ہوا انسان اپنے قومی تمدنی ورثہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا محمد علی نے اسلامی تمدن سے اس کے بہترین عناصر کو اخذ کیا۔ ان کی تعلیم مغربی ماحول میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنے شوق سے قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلامی، علم الکلام وغیرہ جیسے اسلامی علوم پر بہت جلد عبور حاصل کر لیا۔ پھر انہوں نے اس

تمدنی ورثہ کے اکتساب پر ہی غفلت نہ کی بلکہ اسے پرکھا اور اُس خس و خاشاک کو جو اس میں
استادِ زمانہ کے باعث جمع ہو گیا تھا دور کرنے کی کوشش کی۔ مولانا محمد علی نہ صرف بذاتی
حیثیت سے بلکہ عقلی غور و فکر کے ذریعہ اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اسلام انسانیت کی نشو و نما
کے لئے سب سے بہترین نسخہ ہے اسی پر عمل کر کے نہ صرف مسلمانانِ عالم بلکہ تمام دنیا اپنی
ادی اور روحانی نجات حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ انھوں نے نہایت خلوص اور جوش کے ساتھ
اس پیغام کو تمام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مولانا کی آخری زندگی کی مذہبی کیفیت کو دیکھ کر لوگ
انھیں ملا کہنے لگے تھے لیکن وہ اس پر فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہی طرز فکر اور
طرز زندگی سب سے بہتر تھا۔ اسلامی تمدن سے وابستگی کے لئے آخری عمر میں انھوں نے
عربی لباس بھی اختیار کر لیا تھا۔ اس طرح مولانا باطنی اور ظاہری دونوں محاذ سے تمدنِ اسلامی
کے بہترین مظہر بن گئے تھے۔

دین و دنیا کی ہم آہنگ نشو و نما جن اصولوں کی بنیادوں پر تمدنِ انسانی کی بقا،
اصلاح اور نشو و نما چاہتے تھے انھی اصولوں کو وہ
انسانی تعلیم کا مقصد قرار دیتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد علی نے مسلمانوں کی اس قرآنی دما کر
تعلیم کا مقصد قرار دیا کہ

سَرَبْنَانَا إِنَّمَا تَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

دنیا و دین کی فلاح، مادہ اور روح کی ہم آہنگی جسمانی اور روحانی قوی کی نشو و نما
چنانچہ تعلیم کا مقصد قرار پایا لیکن دنیا کا حصول اس طرح ہو کہ وہ مقصد کلی یعنی دینی مقصد کے
ماتحت ہو۔ جز ہمیشہ کل کا تابع رہے۔ انسان کی ابدی زندگی اس کی مخالف زندگی کے
مقصد کو متعین کرے۔ چنانچہ تعلیم کا مقصد ہوا کہ

از کلید دین در دنیا کشاد

مذہبی تعلیم کو غرض کہ ہر تعلیم کی اساس ہونا چاہیے۔ خصوصاً ملتِ اسلامیہ کی آئندہ نسلوں کی

تعلیم تو روحانی اساس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔

لیکن مذہبیت اور روحانیت کے معنی ترک دنیا کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہیں کہ اس رنج کو بہتر طریقہ پر دنیاوی امور میں کار فرما کیا جائے۔ چنانچہ دنیاوی امور کی تعلیم ضروری ہے نمائندگی، وطنی، ملی اور انسانی فرائض کی ادا نگاہی کا احساس تعلیم کا لازمی جزو ہونا چاہئے۔

اس کے ساتھ ہی انفرادی مادی زندگی کی بقا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ معاش کا مسئلہ تعلیم میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ کسب حلال انسان کے لئے ضروری ہے اور تعلیم یہ مقصد بھی ہونا چاہئے کہ وہ طالب علموں کو اس کے لئے تیار کرے۔

مولانا محمد علی محمد مدنی میں ایک مدرس نہ تھے لیکن وہ ایک تہذیبی انسان سمجھتے تھے اس لئے ایک انسانی معلم بھی تھے۔ ان کے پیش نظر انسانی تعلیم کے یہ بنیادی عناصر موجود تھے۔ انھوں نے شروع میں کوشش کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جہاں ان کی وہ تخلیق تھی اور جن سے انھیں بے انتہا محبت تھی ان مقاصد تعلیم کو قبول کرے اور ان کی روشنی میں خود کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ لیکن رجعت پسند طاقتوں کے مقابلہ میں انھیں اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ چنانچہ بالآخر ایک نئی اسلامی جامعہ کا مولانا شیخ الہند مرحوم کے ہاتھوں علی گڑھ کی جامع مسجد میں افتتاح کرایا گیا اور اس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ رکھا گیا۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ذریعہ مولانا محمد علی مرحوم اور دیگر اکابر اسلام مسلمانان ہند کی ملی اور اسلامی اوجا چاہتے تھے۔ چنانچہ شروع ہی میں ان مقاصد کو نہ صرف مولانا محمد علی مرحوم نے بلکہ مسیح الملک حکیم اجل فاں صاحب مرحوم اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے واضح کر دیا۔ چنانچہ مولانا محمد علی مرحوم ہمدرد کے باب قیام لاہور میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مقاصد میں تحریر فرماتے ہیں کہ

”جامعہ کا ہمیشہ سے ایک خاص معین مقصد ہے اور وہ خود اس قدر جامع اور وسیع ہے کہ اس کی تشریح و تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ نے ابتدا ہی سے پیش نظر جو مقصد

رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے بچے خدا پرست مسلمان اور وطن پرور ہندوستانی پیدا ہوں
 مولانا مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ”جامعہ نے تعلیم کے متعلق صحیح نظریہ قائم کیا اور تلامذہ کے
 قوائے داخلی کو ترقی دینے کا کام اپنے ذمہ لیا اور اس کو ہرگز پسند نہ کیا خواہ تعلیم ذہنی ہو
 یا دینی اس کی مثال مثل ابھار ہو جائے اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو
 حق دوست و خدا پرست مسلمان بنایا جائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کو وطن دوست
 اور حریت پرور ہندوستانی بنایا جاوے“

فطری نشوونما کا اصول مولانا محمد علی کو اس کا پورا احساس تھا کہ تعلیم کا مقصد
 انسانی ذہن میں اشیاء کے علم کا ٹھونسا نہیں ہے بلکہ وہ
 انسان کی داخلی امکانی قوی کی تدریج نشوونما ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ :-
 ”نباتات اور انسان جمادات کی طرح غیر ذی روح نہیں ہیں جس کا ارتقاء
 خارجی ہوتا ہے یعنی ترقی نہیں ہوتی، محض ازدیاد یا بڑھوتری ممکن ہے۔ خلاق عالم نے
 نباتات اور حیوانات میں خود نو کا انتظام فرما دیا ہے اور داخلی ترقی کا سامان خود ان میں
 فراہم کر دیا ہے“

اس بنا پر مولانا مرحوم طلباء میں جامد تقلید کا مادہ پیدا نہ کرنا چاہتے تھے بلکہ چاہتے
 تھے کہ وہ خود قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اسلام کے روحانی سرچشموں سے خود
 بلا واسطہ فیضیاب ہوں۔ وہ تقلید جامد کو مسلمانوں کے ذہنی اور علمی زوال کا سبب خیال
 کرتے تھے اور عام مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دلا کر ان کو اس ذہنی غلامی سے نجات دلانے کے
 قائل تھے۔

اسلام کی تعلیمات کو مولانا چونکہ تمام تعلیم انسانی کی اساس سمجھتے تھے اس لئے انھوں نے
 جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نصاب میں اسلامی مذہبی تعلیم کو اساس قرار دیا اور قرآن و حدیث
 ضروری فقہ اور قدرے عربی زبان کی تعلیم کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ابتدائی جماعتوں سے

نے کر جامعہ کی تعلیم تک ایک لازمی مضمون قرار دیا۔

سائنس اور پیشہ کی تعلیم کی ضرورت جامعہ کے تعلیمی نصاب میں مولانا نے دنیاوی ضروریات کے لئے دیگر مضامین کو شامل

کرنا بھی ضروری سمجھا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”جامعہ کی تعلیم میں دوسری طرف مسلمانوں کی دنیوی ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ تعلیم سے فایز ہونے کے بعد مسلمان یا تو مسجد کے ملا ہو جاتے تھے سرکاری دفتر کے کلرک، جامعہ ملیہ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے فائدہ حصہ لے سکیں اور دنیا کا کوئی دروازہ ان پر بند نہ ہو۔ ادب اور تاریخ، فلسفہ اور سائنس کے ذریعے وہ سارے عالم کو اپنا جواں گاہ بنا سکیں“

جامعہ کی تعلیم کا مقصد مسلمان طلباء کو اپنی روزی کمانے کے قابل بھی بنانا ہے چنانچہ دلانا ارشاد فرماتے ہیں ”طلباء نے مذہبی تعلیم چھل کر لی، دینی اور دماغی نشوونما بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ یہ خیال بھی پیش نظر رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی روزی خالص دماغی کام کے ذریعہ ہی سے کمانے پر مجبور نہ ہوں۔ کوئی پیشہ ایسا بھی اختیار کر سکیں جس میں محض جسمانی محنت سے روزی کمانی جاسکے اور جس میں بڑے سرمایہ کی حاجت نہ ہو، مثلاً تجارتی، نقل سازی، پارچہ بافی وغیرہ“

غرضید مولانا محمد علی مرحوم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تعلیمی نصب العین کو جن عناصر سے ترتیب دیا تھا وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) اسلام اور اس سے وابستہ مذہبی علوم کی تعلیم خصوصاً قرآن پاک کی تعلیم۔

(۲) آزادی وطن کے پاک جذبہ کی تربیت اور نشوونما۔

(۳) علوم و فنون تاریخ، فلسفہ، ہیئت اور سائنس کی تعلیم

(۴) معاش کے لئے ضروری فن کی تعلیم۔

مولا نا طالب علموں کی اچھی تعلیم کے لئے یہ ضروری خیال کرنے
مادری زبان میں تعلیم تھے کہ ذریعہ تعلیم ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ جماعتوں تک
ادری زبان ہو۔ چنانچہ وہ اس مسئلہ پر نہایت جوش سے لکھتے ہیں کہ

”ہماری غلامانہ ذہنیت کسی چیز سے اس قدر ثابت نہیں ہوتی جس قدر کہ ایک غیر
زبان میں تحصیل علوم کی مشقت رائگاں سے ثابت ہوتی ہے۔ ہم مشرقی نو دہی لوگ ہیں اور
بربریت میں مبتلا ہیں لیکن خود تہذیب یافتہ مغربیوں کا کہا شمار ہے؟ کیا کوئی انگریز اپنے
بچے کو تالیخ یا سائنس فرانسیسی یا جرمن زبان میں پڑھواتا ہے؟ کیا کوئی فرانسیسی یا اطالوی اپنے
بچے کو جغرافیہ یا ریاضی انگریزی یا روسی زبان میں سکھواتا ہے؟ لیکن ہماری غلامی اور اب
ہماری غلامانہ ذہنیت کو دیکھ کر ہمارے اسکول اور کالجوں کے ہندوستانی اساتذہ بھی جو
اکثر انگریزی زبان کو خود بھی اس طرح نہیں جانتے ہیں جس طرح کہ انگریز جانتے ہیں۔ ہندوستانی
بچوں کو تالیخ اور سائنس جغرافیہ اور ریاضی انگریزی زبان میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
مولانا نے شروع ہی سے اردو کو جامعہ کے تمام درجوں میں ذریعہ تعلیم قرار دیا چنانچہ اس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ کے طلباء نے بہتر طریقہ پر مضامین کو اخذ بھی کیا اور اس تعلیم کے لئے ان کو
وقت بھی نسبتاً کم صرف کرنا پڑا۔“

مولا نا محمد علی ایک انتہائی با عمل انسان تھے۔ چنانچہ صرف نظریوں
نظریہ اور عمل سے انہیں بچپی نہ تھی بلکہ وہ تعلیم میں بجا طور پر عمل پر زور دیتے تھے
اخلاقی تعلیم کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ اخلاقی خوبیوں پر وعظ کئے جائیں بلکہ اساتذہ خود
ان اخلاقی اوصاف سے متصف ہوں۔ وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی سے مدرسے
کے ماحول کو اخلاقی اور روحانی بنادیں تاکہ اس ماحول میں زندگی گزرنے سے طلباء یا اخلاق
خدا پرست، ملت پرور اور وطن دوست ہو جائیں۔ مولانا محمد علی کی خود زندگی سراپا عمل
تھی۔ وہ خود بذاتہ اُن تمام خوبیوں کے بدرجہ اتم حامل تھے جو وہ اپنے طالب علموں میں

پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جس کسی نے ان کے سامنے زانوفے ادب تہ کیا وہ خود بہت حد تک ان خوبیوں کا حامل ہو گیا۔

انہیں کی تربیت یافتہ ایک جماعت نے ملک کے ایک سرے سے دوسرے تک اسلام کی صیح روح بھونکی اور اہل ملک کو جہاد آزادی کے لئے آمادہ کیا۔ انہوں نے علی گڑھ کے فیشن پرستوں کو موٹے گاڑے کا مادی بنا دیا۔ مذہب اور آزادی کے لئے ہر قسم کی مالی اور عانی قربانی کا جذبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں بدرجہ اتم پیدا کر دیا انہیں کی تربیت یافتہ دوسری جماعت نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بقا اور نشوونما کے کام کو اپنے ذمہ لے لیا اور بالآخر اس کو مسلمانوں کی ایک عظیم الشان درس گاہ بنا دیا۔

مولانا محمد علی آخر عمر میں اپنے دیگر ملی اور قومی کاموں کے باعث جامعہ ملیہ اسلامیہ کے روزمرہ کے کاموں میں حصہ نہ لے سکے اور ان کے جیسے عظیم مفکر و وسیع خیال اور وسیع احاطہ سیاست داں کے لئے یہ ممکن بھی نہ تھا کہ وہ خود کو صرف ایک تعلیمی درس گاہ میں محدود کر دیتا ان کی جولانگاہ وسیع تھی۔۔۔ ان کو نہ صرف ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی قیادت کا فرض ادا کرنا تھا بلکہ غیر مسلموں کی بھی جہاد آزادی میں راہ نمائی کرنی تھی۔ وہ ان فرائض کو آخر وقت تک نہایت جانسوزی، بے باکی اور خلوص سے انجام دیتے رہے حتیٰ کہ انہیں فرائض کی اداگی نے ان کی صحت کو تباہ کر دیا اور بالآخر وہ غم قوم و ملت میں گھل گھل کر شہید ہو گئے۔ خدا ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے (شہد تو جینے)۔

انہوں نے دنیا کو سبق دیا کہ تعلیم کے اصل معنی مل ہے۔ سوز زندگی ہے، عشق، ملّت اور انسانیت ہے۔ وہ اس شعر کی زندہ تفسیر تھے۔

چہ باید مرد را طبع بندے شربے نابے
دل گرے نگاہ پاک بیٹے جان بے تابے

مولانا محمد علی مرحوم انسانیت کے لئے عمل کا سب سے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات بابرکات کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کا ایمان راسخ تھا کہ صبح تعلیم وہ ہے جو قرآنِ مجید میں موجود ہے اور صبحِ اسوہ حسنہ وہ ہے جو محمد رسول اللہؐ کا اسوہ ہے۔ چنانچہ ان کا ایک شعر ہے۔

ہو محمد کیوں نہ قرآن اور بھی ہم کو عزیز

اس میں خود تیری جو صحبتی جاگتی تصویر ہے (جوہر)

مولانا محمد علی نے مغربی تہذیب و تمدن کی گود میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن اپنی ذہانت اور طباعی سے وہ اسلامی تمدن اور تعلیم کی تہ تک پہنچ گئے اور بالآخر اسے انھوں نے تمام دنیا کے سب سے بہترین تعلیمی نسخہ قرار دیا۔ ان میں احساسِ کمتری نام کو بھی نہ تھا بلکہ انھیں اپنی ملی روایات پر فخر تھا۔ وہ ایک بہادر انسان تھے اس لئے بہادروں جیسی زندگی انھوں نے گزاری۔ وہ مسلمانوں کے علیحدہ قومی وجود اور اس کی بقا اور نشوونما کے قائل تھے چنانچہ تمام عمر انھوں نے اس کے لئے جدوجہد کی۔ لیکن وہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے بھی مخالف نہ تھے بلکہ چاہتے تھے کہ وہ جہادِ آزادی میں ہم سفر ہوں۔

غرضیکہ مولانا محمد علی نے اپنی تحریر و تقریر اور اپنے عمل سے مسلمانانِ ہند کے سامنے نہ صرف ایک صحیح تمدنی و تعلیمی نصبِ العین پیش کیا بلکہ اپنی اخلاقی خوبیوں اور اپنی مسلسل قربانیوں سے اس نصبِ العین کو ایک زندگی بھی بخش دی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بہت حد تک ان خوبیوں کو باقی رکھا ہے۔ وہ جس وقت تک مولانا محمد علی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلے گی وہ اس وقت تک دن دوئی اور رات چوگنی ترقی کرے گی۔

(قاضی عبدالحمید زبیری)

ملت کے دو معمار

علیم اجل خاں اور ڈاکٹر انصاری

زندگی کی شام کے دھندلکے میں ماضی کتنی دور ہو جاتا ہے مستقبل سے! یادگاری کی بھاگتی ہوئی پرچھائیاں کتنی دور نظر آتی ہیں!

میرا ماضی جن شخصیتوں سے بہت قریب رہا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکیں پھر بھی دل و دماغ کی فضا میں اب بھی گویا صبح صادق کے دو چار ستارے ہیں جو ابھی محبوب روحوں کے نور سے فروزاں ہیں۔ زندگی کی گزری ہوئی نصف صدی کی بہت سی پرچھائیاں اڑتی چلی جاتی ہیں! لیکن جب کوئی دوست اجل خاں یا انصاری یا محمد علی کا نام لے کر کہتا ہے کہ افسوس! کیسے بڑے لوگ تھے وہ اور کس قدر بے وقت رخصت ہو گئے تو میں چلا اٹھتا ہوں کہ وہ مرے نہیں۔ وہ تو زندہ ہیں! وہ تو آج بھی میرے پاس ہیں — میری محبت کے تصورات میں میرے خیالات کے محلوں میں وہ ہر لمحہ زندہ ہیں۔ خاکِ باد و آب و آتش کی عنصری دنیا میں اجل خاں اور انصاری کے مزاروں سے دور — بہت دور — حقیقی زندگی کی پہنائیوں میں — مجھے تو آج بھی یہ دونوں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے

وہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں وہ آرہے ہیں وہ جا رہے ہیں!

عمر کی جتنی زیادہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے ہر روز زیادہ قریب رہے ہیں!

جامعہ کی تاسیس کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب علی گڑھ میں — کبھی تصدق مرحوم کے

گھر میں کبھی عبدالحمید خواجہ کی کوٹھی میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریک کے یہ تینوں بانی اور سمار جمع ہوتے تھے۔ محمد علی کا مجاہدانہ جوش ضد کرتا تھا کہ نہیں جامعہ کو تو قومی تحریک کے لئے رضا کاروں کے تیار کرنے کا ایک مرکز بنایا جائے اور اجل خاں اور انصاری کہتے تھے کہ تعلیم کے قدیم سرکاری مسلک سے یہ انحراف جس نے جامعہ کی صورت اختیار کی ہے مستقل اور پائدار ہونا چاہئے کیا کیا مباحثے اور فریقین کے استدلال کی کیا کیا کشمکش ان ہفتوں اور مہینوں میں جاری رہی بالآخر مسلم نوجوانوں کی ایک نئی نسل کا یہ سانچہ تیار ہوا اور پہلے ہی دن سے ”حکیم صاحب“ اور ”ڈاکٹر صاحب“ اور خواجہ صاحب نے اس کشتی کے پتوار اپنے ہاتھ میں لے لئے۔ کاغذ کی کشتی — ارادوں اور تمناؤں کی یہ ناؤ، جو اوس زمانہ کے طوفانی سمندر میں ڈالی گئی — رفتہ رفتہ لکڑی اور لوہے کی کشتی بن گئی اوس کے ٹوٹے ہوئے پتواروں اور بادبانوں کے بجائے رفتہ رفتہ نئے، دبان اور نئے پتوار اس ناؤ کو میسر آئے اور تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کی کشمکش سے نکل کر بالآخر نوجوان ملاحوں کا قافلہ ایک ایسے بندرگاہ تک پہنچ گیا جہاں اب ہر سال مسلمانوں کی ایک نئی نسل علم و عمل کا پیام لیکر ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہی ہر کسی زمانہ میں یہ خصوصیت علی گڑھ کی تھی کہ اوس سے علم کا فیض حاصل کرنے والے عمر بھر اپنے مرکز کی مشترک محبت میں ایک دوسرے سے وابستہ رہا کرتے تھے۔ علی گڑھ کی قدامت پرستی اور استبداد سے شکست کھا کر — شکست ہی ان شکست کھانے والوں کی فتح تھی — جب یہ چند مجاہد اپنی ملت کی نئی نسلوں کے لئے نئے سانچے تیار کرنے کا عزم لے کر نکلے تو اپنے ساتھ علی گڑھ کی وہ سب سے بڑی خصوصیت بھی لیتے آئے! چنانچہ آج جاہلی برادری ملک کے ہر گوشہ میں پھیلی ہوئی ہے اور جہاں بھی جائے اس برادری کی یگانگت ہر قسم کی جنبیت کو دور کر دیتی ہے۔ برگد کی شاخیں جس طرح جڑیں بنکر زمین پر پھلتی ہیں اسی طرح جامعہ نے اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے — یہ دنیا ایک بڑے امتحان سے گزر چکی اور ابھی ایک عظیم تر جدوجہد سے گزرنے والی ہے۔ اوس کے نخلص کارکنوں نے اپنے جسم جان

نی قربانیوں سے جامعہ کو محض ایک مدرسہ یا جامعہ بنانے کے بجائے ایک ایسی قومی تحریک بنادینا جو ملک کی بیداری کی ہر آواز سے ہم آہنگ ہے !

اگر مرنے کے بعد بھی گذرے ہوئے محبوبوں کی رو میں ہمارے درمیان موجود رہتی ہیں۔
 — اور مجھے تو یقین ہے کہ وہ رہتی ہیں۔ — تو آج اجل خاں۔ انصاری اور محمد علی کی پاک
 روحیں ڈاکٹر ذاکر حسین اور ان کے ایشیا مشرقیہ شرق کا کار کے غریب خانوں پر ہر روز محبت اور شفقت سے
 پھول بہ ساتی ہوں گی کہ ملت کے ان رضا کاروں نے ان مجاہدین کے خون جگر کے ان کامیاب
 کوجو جامعہ کے تخیل پر صرف کئے گئے تھے جان سے زیادہ عزیز رکھا اور ہندوستانی مسلمانوں کی
 تھکی ہوئی دنیا کو اپنے غل سے ایک دفعہ بھر دکھا دیا کہ ساز و سامان اور محرابوں اور ششہ نشینوں میں
 بیٹھنے والوں کی سرپرستی اور زعمائے ملت کی تفاخر آمیز مہربانیوں کے بغیر بھی جب محض دھڑکنے
 آذی بھوکے رہ کر اپنی بے سرو سامانی کی حالت میں بھی عزم اور ارادہ کی قوت سے کام لیتے ہیں
 تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے !

جامعہ کے کارکنوں میں اخلاص اور عزم کی جو قوت ہم دیکھتے ہیں وہ اجل خاں اور
 انصاری کی اوس خاموش مگر زبردست قوت ارادی کا پر تو ہے جس نے اوس زمانہ کی سنگلاخ
 زمین پر پرنیچستان پیدا کیا۔ مجھے وہ نہ یاد ہے کہ اجل خاں کی مالی حالت نہایت مستحکم ہو گئی تھی
 اور وہ شخص جس نے ساری عمر مال و دولت کو ایک فقیرانہ شان سے ٹھکرایا تھا احتیاج کی مشکو
 میں مبتلا رہتا تھا۔ سیاسی مشاغل نے اون کے پیشہ کے کاموں کا دائرہ بہت محدود کر دیا تھا
 حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں نان شبینہ کا اہتمام دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ مگر اون ہی اجل خاں
 کی خلوت و جلوت میں ایک کبھی شکست نہ کھانے والے عزم کے جلوے میں نہ دیکھے ہیں۔

ایک دن رامپور سے واپس آئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ جامعہ کے اسنادوں کو کئی ماہ

سے تنخواہیں نہیں ملیں۔ منشی اخلاق حسین مرحوم کو ہاتے ہیں اور گھر میں سے یا قوت کی ایک انگشتی لاتے ہیں۔ اخلاق حسین مرحوم سے فرماتے ہیں کہ ذرا اس انگشتی کو فروخت کر کے رقم لاد دیجئے۔ ہمارے جامعہ کے استادوں کو کوئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں اور میری آمدنی کے ذرائع بھی بند ہیں۔ اخلاق حسین مرحوم انگشتی کو بازار میں لے کر جاتے ہیں اور واپس آکر اطلاع کرتے ہیں کہ اوس کی قیمت کوئی جوہری پانچ ہزار سے زیادہ نہیں لگا تا حالانکہ اوس کی مالیت سات ہزار روپیہ سے کم نہ تھی۔ فرماتے ہیں اگرچہ طے جاؤ وہاں کے جوہریوں کو دکھاؤ! — اس عرصہ میں ایک ریاست میں بغرض علاج بلائے جاتے ہیں اور وہاں سے سات ہزار روپیہ لے کر آتے ہیں۔ اسٹیشن سے گھر آنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہوں کی رقم جامعہ کے حوالہ کرتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ نہیں ہزار دفعہ کی بات ہے کہ اجمل خاں اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورتوں پر جامعہ کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے اون کا ضمیر حاضر اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ یہ اولاد منوی ہی دنیا میں اون کی سب سے بڑی یادگار ہوگی۔ — اور ہے! جامعہ کے ساتھ اون کے دل کی وابستگی ایک لمبی داستان ہے جدوجہد اور قربانیوں کی۔ — آپ مجھ سے کہیں تو لکھتا چلا جاؤں — کہتا چلا جاؤں! اون کی دن رات کی زندگی میں یہ ایک مسلسل طلب تھی۔ ایک بے پناہ تقاضا تھا جو اون کی خلوتِ جلدت میں یکساں محبت اور محنت اور قربانیوں کے ایسے نقش بناتا رہتا تھا جنہوں نے مجھ جیسے ہزارہ عقیدہ مندوں کے دلوں کا چراغ روشن رکھا۔ — اس کرۂ خاکی پر اجمل خاں کی زندگی کا حیرانہ توں گل ہو چکا لیکن کیا یہ ایک معجزہ نہیں کہ ہمارے آتش خانوں میں اون ہی کی پیدا کی ہوئی گرمی آج بھی باقی ہے! — اس ہندوستان کی سرزمین پر اجمل خاں اور انصاری کی قوم اپنے گریبانوں کی کشاکش میں مصروف ہو کر قومی زندگی کے اون قافلہ سالاروں کو بھولتی جا رہی ہے لیکن ابھی تک چند قدامت پرست (۱) ایسے بھی ہیں جو اوس نقشِ پاسے۔ اس قافلہ کے غبار سے، پلٹے ہوئے ہیں۔ — زعمائے حاضر کے سنگِ سستاں کو یہ قدامت پسند اپنی پیشانیوں سے ناپاک کرنے کی جرات کبھی نہیں دیکھتے۔

اجلِ خاں کا اپنا بازو انصاری تھے — مغربی اور مشرقی تربیت اور تہذیب کا یہ سنگم بہت ہی عجیب تھا۔ جس قدر عجیب تھا اسی قدر دلنواز بھی تھا! خاندان شریفی کے تیسرے ”حافظ الملک“ اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے پہلے اور آخری ”مسیح الملک“ نے دہلی کی قدیم تہذیب کے آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اس تہذیب کی خصوصیات آخر دم تک اُنکے کردار میں نمایاں رہیں۔ مگر انصاری کی جوانی نے دس بارہ برس تک یورپ کی سرزمین پر اس کی علمی اور تہذیبی ترقیوں میں نشوونما پایا تھا۔ یہ دو مختلف شخصیتیں جن کے لئے اپنی زندگیوں کے نصفِ انسانی سے آخری سالوں تک ایک دوسرے کا رفیق اور دمساز ہونا مقدر تھا، پہلی دفعہ لندن کے چیرنگ کراس ہسپتال میں ایک دوسرے سے ملے۔ اس ملاقات کا حال خود انصاری مرحوم نے ۱۹۳۷ء میں جب وہ دہلی جیل کے اندر سرکار کی ہمان نوازیوں سے نوازے جا رہے تھے مجھے لکھ کر بھیجا تھا۔ ان ہی کے الفاظ میں اس پہلی ملاقات کا حال آپ کو سنائے دیتا ہوں:۔

”یکم صاحب سے میری پہلی ملاقات لندن میں جب میں چیرنگ کراس ہسپتال میں ہوس سرجن تھا بواسطہ ڈاکٹر صاحب زادہ سعید لفظہ خاں صاحب ہوئی تھی۔ یکم صاحب بغرض سیروسیاحت لندن تشریف لے گئے تھے ان کو لندن کے مشہور ہسپتالوں کے معائنہ کا شوق تھا۔ چیرنگ کراس ہسپتال کا معائنہ نہایت گہری نگاہ، بہت چھان بین اور ہر شعبہ کی تحقیقات کے ساتھ میرے ہمراہ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو ان کے متعلق مجھ کو محسوس ہوئی وہ یہ کہ ان کی نگاہ نہایت نکتہ سنج اور عمیق تھی اور ہر نیا دی اور فروعی چیز پر واقفیت اور تحقیقات کئے بغیر نہیں رہتے تھے ہسپتال کے ہر شعبہ کو انھوں نے اسی طریقہ پر ملاحظہ کیا۔ ڈاکٹر شینلی بائیڈ چیرنگ کراس ہسپتال کے مشہور اور سینئر سرجن تھے۔ اور بادشاہ کے بھی وہ آمری سرجن تھے۔ تشخیص امراض اور فنی سرجری میں لندن میں یہ مسلم استاد سمجھے جاتے تھے۔ میں ان ہی کا ہوس سرجن تھا۔ یکم صاحب سے ان کی ملاقات میں نے کرائی ماہوں

نے حکیم صاحب کو ایک روز ہسپتال میں اپنے مکنیکل سرجری کلاس میں جو کہ ہر شنبہ اور پچنبہ کو چیزنگ کلاس ہسپتال کے کسی ایک وارڈ میں طلباء کو عملی تعلیم دینے کے لئے ہوا کرتے تھے دعوت دی۔ ایک مریض کی تشخیص مریض کے متعلق مسٹر بائیڈن کو سمجھا رہے تھے۔ حکیم صاحب سے بھی انہوں نے مریض کو دیکھنے اور تشخیص کرنے کی خواہش کی۔ بعد معائنہ حکیم صاحب نے تشخیص کی کہ مریض کی آنسوؤں کے ابتدائی حصہ میں کہنہ زخم ہے جس کے باعث درد کی تکلیف یرقان اور حرارت تھی ڈاکٹر بائیڈن کے رائے میں وہ پت کی تھیلی کا ورم تھا۔ انہوں نے حکیم صاحب کو نہایت خلق اور اصرار سے دوسرے روز صبح کو اس مریض کے اپریشن کے وقت بلایا۔ اور سنس کر کہا کہ یہ طب یونانی اور انگریزی طب کا امتحان ہے۔ اپریشن سے پتہ چل جائے گا کہ کونسی طب صحیح ہے۔ مجھ کو کسی قدر اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دیسی طب کی بے عزتی ہو جائے۔ اپریشن کے وقت میں کسی قدر تشویش میں تھا لیکن شکم چاک کرنے پر حکیم صاحب کی تشخیص صحیح نکلی۔ اور مسٹر بائیڈن نے نہایت فیاضی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ حکیم صاحب کو اون کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اور حکیم صاحب کو اور مجھ کو اپنے گھر پر ڈنر کے لئے اور اس کے بعد اون کے گھر تھیر جانے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر بائیڈن کی بیوی لندن کے مشہور زنانہ ہسپتال کی سینیئر سرجن تھیں۔ ان سے حکیم صاحب کا تعارف کرانے وقت بائیڈن نے کہا کہ ڈاکٹر نصار کے جن ہم وطن پہلوان نے مجھے سرجیکل کشتی میں شکست دی ہے وہ یہاں ہیں! حکیم صاحب اور مجھ پر مسٹر بائیڈن کی اس علم شناسی۔ قدر دانی۔ اعلیٰ خوشگلی اور خوش فاعلی کا بہت اثر ہوا۔

اس طرح ہندوستان کی تمت مغربی اور مشرقی تہذیب کے ان دو شاہیوں کو ایک دوسرے کے قریب لائی۔ اس وقت کے معلوم تھا کہ دولتِ برطانیہ کے دارالسلطنت میں ایسے دو بڑے

”باغی“ زندگی بھر کے لئے رفاقت اور محبت کا پیمانہ باندھ رہے ہیں جو غلاموں کی سرزمین پر۔
 برطانوی سامراج کے استبداد کا رعب و داب کر ڈڑوں انسانوں کے دلوں سے نکال دیں گے!!
 انسانی نفسیات کے نقطہ نظر سے ان دونوں کے تعلقات کے بہت ہی قریب کا ملائم
 کا مجھے ساہا سال موقع ملا۔ اون کی تعلیم و تربیت کا اختلاف ہی گویا اون کے کردار کی ہم آہنگی
 کا ایک سبب بن گیا تھا۔ اون دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی خوبیوں کا تبادلہ عمر بھر
 اس طرح جاری رہا کہ یہ جو کچھ ان کے کردار سے چھل کرتے، وہ اُس کے بدلے کچھ ان سے
 لیتے تھے!! حتیٰ کہ فن اور پیشہ کے مشاغل میں بھی حکیم صاحب نے خاندان شریفی کی قدیم
 روایات سے روگرداں ہو کر اور انصاری نے طب انگریزی کی بالادستی کے تقاضے سے قطع
 نظر کر کے ایک دوسرے کے کمالات میں شرکت کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔

جس طرح مشرق و مغرب کی تہذیبیں ان دونوں کی شخصیتوں میں وجہ اشتراک
 بن گئیں۔ اسی طرح یہ دو قدیم علوم بھی اون کی وجہ سے ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئے
 جتنے کبھی پہلے نہ تھے۔ خدا کی رحمتیں اور رحمت کی راحتیں اون ہی مردانِ کار کے لئے
 ہیں جنہوں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کا آخری قطرہ بھی اپنی ملت کے اُن غلاموں
 کے لئے بہنا کیا جنہیں وہ زندہ اور بیدار دیکھنا چاہتے تھے۔ جامعہ کی زندگی اور
 بیداری میں وہ پاک رو میں فوج بھی شریک ہیں! جامعہ کی تاسیس کا سارا تخیل ہی
 ان دونوں کے ایمان اور عقیدے کی اوس بے پناہ قوت پر منحصر تھا جس نے کبھی شکست
 تسلیم نہیں کی، جو کبھی اپنے حریفوں سے مرعوب نہیں ہوئی اور جس نے ملت کے ایقان کا
 ایک لازوال پیام جامعہ کی صورت میں اپنے بعد گئے والوں کے لئے چھوڑا :-

خزیم ہستی میں نوا بھر ہے، انسانِ جناب   اس زیاں ظلمے میں تیرا امتحاں ہو زندگی
 نو اُسے پتا نہ امروز و فردا سے نہ آپ   جادواں سپہ دواں ہر دم جواں ہو زندگی

(قاضی عبدالغفار)

حکیم صاحب

(حکیم اجل خاں مرحوم کے انتقال پر یہ مضمون لکھا گیا تھا۔)

✓ گیارہ سال سے اوپر ہوتے ہیں علیگڑھ کالج میں پڑھتا تھا اور ہندوستانی تعلیم گاہوں میں طلبہ کی جو تقسیم ”کھیلنے والوں“ اور ”پڑھنے والوں“ میں کی گئی ہے اس کے مطابق ”پڑھنے والوں“ میں تھا۔ صحت ظاہر ہے ہمیشہ خراب رہتی تھی طب جدید کی توجہات جب کچھ مدد نہ کر سکیں تو خیال ہوا کہ یونانی علاج کرایا جائے اور یونانی علاج کے لئے اس کے سوا اور کوئی کیا مشورہ دیتا کہ اس فن کے امام بلکہ اس کے مسیحا کے پاس جا کر درماں طلبی کی جائے۔ حکیم صاحب اس حکیم ملت کے لئے بس یہی لقب کافی تھا، کے پاس جانے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن بتایا گیا کہ بے سفارش نہ جانا، بڑا دربار ہے، توجہ نہ ہوگی۔ تیاری میں کئی ہفتے گزر گئے۔ بالآخر میرے مخدوم بشیر الدین صاحب کو معلوم ہوا تو وہ خود اپنے ہمراہ مجھے دہلی کے مطب میں پہنچے، مرلضیوں کا ہجوم تھا ۱۱-۱۲ بجے تک مطب ہوتا رہا۔ جب اُٹھے تو مولوی بشیر الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھیں سہ پہر کو چائے پر بلایا۔ میں بھی ساتھ پہنچ گیا لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے بنض دیکھنے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز مطب میں بلایا۔ پھر وہی اژدہام تھا۔ کوئی ۱۱ بجے نوبت آئی۔ نسخہ مل گیا اور میں علی گڑھ واپس گیا۔ سفارش کے باوجود دو روز تک انتظار کرنے سے طبیعت بالکل مکدر نہ ہوئی بلکہ مرلضیوں کی کثرت، ہر کو نہ ہر گوشہ میں درماں جویوں کا ہجوم، مکان

کے دروازے تک، موٹر میں بیٹھنے کے بعد تک نبض دکھانے والوں کا ہاتھ بڑھا دینا۔۔۔ سب باتیں دیکھ کر اس بڑے آدمی کی بڑائی دل میں اور بڑھتی تھی۔ لیکن یہی عظمت کہ بڑا دربار ہے، بڑوں ہی کا یہاں گذر ہے، بلا وسیلہ و سفارش حکیم صاحب سے علاج کرانا مشکل ہے۔

لیکن گیا رہ سال بعد جب جامعہ کے کاموں کی وجہ سے میں تقریباً اپنا تمام وقت جو جامعہ سے بچتا تھا، اسی دربار میں گزارنے لگا تو معلوم ہوا کہ یہ خیال ٹھیک نہ تھا۔ سفارش والے یہاں سب سے پیچھے رہتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ تنگ و تاریک گلیوں میں، میں ساتھ گیا ہوں کسی ٹوٹے مکان کے دروازے پر کھڑا ہوں اور دنیا کا یہ سب سے بڑا طبیب، نوابوں کا نواب کسی بڑھیا کو دیکھنے اندر گیا ہے جس کی عمرت کا یہ حال ہے کہ مجھ ہمراہی کے لئے بیٹھنے کی کوئی سبیل نہیں نکال سکتی تھی جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کہ آپ کو بہت دیر ٹھہرنا پڑا۔

۱۲ دسمبر کی شب کو جب تین چار روز تک درد کی وجہ سے بستر پر لیٹے لیٹے مشکل سے اٹھ کر بیٹھے اور دوسرے روز صبح باوجود اس تکلیف کے بمبئی کے سفر کا قصد تھا تاکہ شاہ افغانستان کی خدمت میں جامعہ کا ایڈریس پیش کر سکیں تو میں بھی پاس بیٹھا تھا۔ رات بوجھکی تھی لیکن مریض آ آ کر نسخے لے رہے تھے، جب سب جا چکے تو اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ کل کچھ لوگ نبض دکھانے آئے تھے اور آج صبح بھی انتظار کرتے رہے، میں نہ دیکھ سکا، بیچارے غریب لوگ ہیں، وضع سے معلوم ہوتا تھا کہ بمبئی کی طرف سے آئے ہوں گے، ذرا جا کر قریب کے ہسپتالوں میں تلاش کرو اور مل جائیں تو لے آؤ اور ان کے لئے بھی نسخہ تجویز کر دوں۔ یہ اور اس قسم کے سیکڑوں واقعات، اس وقت میرے ذہن میں ہیں جو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نواب غریبوں لاوارثوں بے وسیلوں کا عاشق تھا، اور یہ خیال بالکل غلط تھا کہ اس کے دربار میں

بہ وسیلہ رسائی نہیں۔

میں نے ان واقعات کا اس لئے ذکر کیا کہ حکیم صاحب کی عظمت اور بڑائی قریب دیکھنے پر اور بڑھتی تھی اور دور سے دیکھنے والے جس وجہ سے انھیں بڑا سمجھتے تھے، قریب والے بالکل دوسری وجہ سے انھیں اس سے زیادہ بڑا جانتے تھے۔ بڑے لوگوں کو اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لئے دنیا میں اکثر چھوٹوں سے الگ، چھپا ہوا، کھنچا ہوا رہنا پڑتا ہے اور ٹھیک بھی ہے۔ قریب سے دیکھنے والے پر بہت سی وہ چھوٹی چھوٹی خایا ظاہر ہو جاتی ہیں، جو دور والے کو نظر نہیں آتیں۔ حکیم اجل خاں اُن بڑوں میں تھے جو قریب سے اور بڑے ہو جاتے ہیں، دور سے دیکھنے والے جن کی عزت کرتے ہیں اور قریب سے دیکھنے والے جن پر عاشق ہو جاتے ہیں۔

یہ نادر و صنف صرف اُن بڑے آدمیوں میں ہوتا ہے جو صرف بڑے نہیں ہوتے بلکہ آدمی بن ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت کی صفت مرحوم میں جس درجہ موجود تھی میں نے اور کسی میں نہ پائی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ہر ہر جزو میں وہ تناسب اور ہم آہنگی تھی، جو اگر کسی ایک جزو میں حاصل ہو جائے تو آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے جس تمدن میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، اُس کے کسی ایک شعبہ کا بھی کمال اگر اُس کی ذات میں موجود ہو تو وہ اپنی جماعت کے لئے باعث فخر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ذات تھی جس میں ہندی اسلاف تمدن کے ہر شعبے کا کامل نمونہ موجود تھا اور یہ بھی نہیں جدید تمدن کے اچھے اثرات جوڑ نہ ہوں۔ قدیم تمدن کی گہرائی اور سنجنگی اور جدید کی بیداری اس ایک ذات میں اگر مل گئی تھیں اور ان فوس کہ دوسروں میں اس اتحاد کو آنکھیں بے سود تلاش کرتی ہیں کہ پرانوں میں قدامت جیسی دموت بن گئی ہے۔ نیوں میں جدت نے سطحیت اور اُتھلے پن کی شکل اختیار کی ہے۔ بُرائے تمدن کی جڑیں ہماری زندگیوں میں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی سخت چٹان پر پہنچ گئی ہیں جس سے وہ غذا حاصل نہیں کر سکتیں، ہمارے نئے تمدن

کی مثال خود خفا پھولوں کے اُس گلدستے کی سی ہے جو درخت سے توڑ لئے گئے ہیں اور اگرچہ ابھی بہت شاداب نظر آتے ہیں لیکن ان میں جڑیں نہیں اس لئے ان میں نبات بھی نہیں۔

ایک اجل خاں کی ذات تھی جس کی جڑیں تمدن اسلامی کی گہرائیوں میں تھیں اور جس کے پھل پھول دیکھ کر نئے باغوں کے پھول بھی شرمناک جاتے تھے۔ ہر شعبہ تمدن میں طب ہو کہ علم یا سست ہو، معاشرت و مذہب ہو کہ فنون لطیفہ سب میں مقلد بھی تھا اور مجتہد بھی پچھلے جو دے سکتے تھے وہ سب اُس نے لیا لیکن یہ خیال کبھی ذہن سے نہ ہٹا کہ اگلوں کو کچھ اور دے بھی جائے۔ اس کی غیور طبیعت کو کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ ماضی کا فرض بلا معاوضہ حال کی گردن پر رہے۔ اس لئے اُس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر تھی۔ طبیعہ کالج کو دیکھو، ندوۃ العلماء کے اجلاس میں اس کے خطبہ صدارت کو پڑھو، جامعہ ملیہ کے اس تخیل سے آگاہی پیدا کرو جو مرحوم کے پیش نظر تھا اور جس کی تکمیل کی سعی میں اُس کی آخری سانسیں گزریں تو معلوم ہوگا کہ یہ دماغ محض کسی بڑے طبیب یا عالم یا سیاسی کا دماغ نہ تھا بلکہ ایسا دماغ تھا جو صرف اُن لوگوں کو ملتا ہے جن سے قدرت مستقبل کی تعمیر کراتی ہے۔ آج اجل خاں ہم سے جدا نہیں ہوئے، ہندوستان اور مسلمانوں کے مستقبل کا سب سے بڑا معارف ہم میں سے اُٹھ گیا۔ پُرانی نسل اجل خاں میں اپنے آخری کامل نمونے کو رو رہی ہے اور نئی نسل اپنی دنیا کے ایک خلاق اور اپنی ممکنات مضمحل کے ایک تشکیل دینے والے کے لئے فوج کناں ہے۔

دنیا میں بہت بڑے بڑے مرنے والے واقعی مر جاتے ہیں جب ان کا رشتہ صرف ایک نس سے ہو لیکن ماضی اور مستقبل دونوں سے رشتہ رکھنے والے نہیں مرتے، اور اجل خاں انھیں نہ مرنے والی ہمتیوں میں ہے۔

جب موجودہ زمانے کے فن طب یونانی کا بڑا حصہ ناکمل اور ناقص ثابت

ہو چکا ہوگا (اور کونسا فن ہے جس کا نقص زمانہ ثابت نہیں کرتا؟) تو دہلی کے ایک درو
 افتادہ گوشہ میں ایک طبیب کالج کے طلبہ اور اساتذہ ایک نئے فن طب کی تدوین و تخلیق
 میں مصروف ہوں گے اور ان کے کالج کی درود یوار پر اور خود ان کی زبان پر حکیم اہل خاں
 کا نام ہوگا جب ”تعلیم جدید“ کے حامی اپنی کوششوں کی مضرت سے واقف ہو چکے ہوں
 تو ملک میں متعدد تعلیم گاہیں اور تحقیقی ادارے ایسے ملیں گے جو اپنی کوششوں میں قدیم
 جدید کا وہی امتزاج پیدا کرنا چاہتے ہوں گے جو اہل خاں کی زندگی میں نمونے کے طور
 پر موجود تھا اور ان سب کی راہ سنا بھی اسی اہل خاں کی یاد ہوگی۔ جب بہت
 سے لوگ قوم میں ”بیداری“ اور حرکت پیدا کرنے والے، قوم کے خواب غفلت سے
 فائدہ اٹھا کر اپنی جیبیں بھر کر اس دنیا سے گذر چکے ہوں گے اور دنیا جیسا کہ اس کا
 قاعدہ ہے، ان مصلحوں کو بھول چکی ہوگی تو اہل خاں ہی کے نام لیواؤں میں اسی
 جماعت ملے گی جو مسلمانوں میں گھر گھر صحیح تعلیم کی روشنی پھیلائے گی جب مسلمانوں کو
 ان کی تعدادی نسبت کے مطابق ملازمتیں دلوائے والے خود کسی بڑی کرسی پر پہنچ کر
 اپنی اس جدوجہد کو بھول جائیں گے تو حکیم اہل خاں کے یاد کرنے والے ہی اس
 بد نصیب قوم کو الکا سب حبیب اللہ کی بھولی ہوئی بشارت یاد دلا کر
 ان کی معاشی حالت کو درست کرنے میں ساعی نظر آئیں گے۔

کیوں؟ اس لئے کہ اہل خاں کی تحصیل جس قدر وسیع تھی ”تعمیر“ و
 ”تخلیق“ کا جذبہ بھی اتنا ہی ہمہ گیر تھا اور یہی نہیں کہ اس کی تعمیری جدوجہد محض
 خیالات کی دنیا میں رہی ہو۔ اس نے اپنے کاموں کا پورا نقشہ خارج کے لئے
 بنا دیا ہے۔ سب کاموں کی بنیادیں وہ خود اپنے ہاتھ سے رکھ گیا ہے اور اس کا بھی
 انتظام کر گیا ہے کہ نئے معمار کمزور ہاتھوں سے ہی سہی، ٹرک ٹرک کر اور آہستہ آہستہ ہی
 سہی لیکن ان بنیادوں پر وہ عمارت ضرور کھڑی کر دیں گے جو اس معمار قومی کی نظروں

مسیح الملک حکیم اجمل خان مرحومؒ

(سب سے پہلے اسیر النجم)

میں ہر وقت رہتی تھی، اس لئے کہ وہ اپنی زندگی کے نمونے سے اپنی محبت سے، اپنی
 نظر کے فیض سے ان نئے معاروں کے دل میں یقین و ایمان کا سرمایہ چھوڑ گیا ہے۔
 جو لوگ مرحوم سے اپنے کسی جسمانی مرض کے لئے نسخہ لینا چاہتے تھے، جو
 کسی ملازمت کے لئے سفارش کے خواہاں تھے، جنہیں کسی عزیز کی شادی
 کے لئے روپیہ درکار تھا، جس بیوہ کی روٹی مرحوم کی پوشیدہ توجہ سے چلتی تھی
 جس یتیم کی تعلیم کے لئے اُس کے خزانے سے روپیہ آتا تھا، اور اُن کی تعداد
 سیکڑوں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے تو افسوس ہزار افسوس کہ اُن سے
 اجل خاں ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ لیکن طب قدیم کا مجدد اور
 مسیحا، معاشرتی اصلاح و مذہبی رواداری کا علم بردار، قومی تعلیم کا راہ
 اجل خاں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اجل خاں جو ہمیشہ کے
 لئے رخصت ہو گیا، اتنا بڑا تھا کہ زمانہ اب مشکل سے اُس کی مثال پیدا کر سکے گا،
 لیکن جو اجل خاں زندہ ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے اور آج لوگ اس کی
 بڑائی کا اندازہ بھی مشکل سے کر سکتے ہیں۔

(ڈاکٹر ذاکر حسین خاں)

ڈاکٹر انصاری

ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کے انتقال پر یہ غمخون آل انڈیا ریڈیو دہلی
نشر کیا گیا تھا۔

سُسل رات کو کوئی ڈیڑھ بجے ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر مختار احمد انصاری دنیا سے
رخصت ہو گئے۔ ابھی پرسوں کسی کام سے مسوری تشریف لے گئے تھے وہاں سے
واپس آرہے تھے کہ راستے میں دل کی حرکت بند ہو گئی، اور یہ بے شمار کاموں اور
ان گنت قدر دانوں کو، اس دیس کو جس کی خدمت میں ساری عمر گزار کر اُن کا بُرا
ہی سنا، اُن ہندو مسلمانوں کو جن میں میل ملاپ اور محبت پیدا کرنے کے لئے خون
پسینہ ایک کیا، اُن مریضوں کو جن کی آخری امیدوں کا سہارا اُن کا مطب تھا، اُس
جامعہ ملیہ کو جس کے بچوں کو دیکھ کر اُن کا خون چلوؤں بڑھتا تھا اور جن سے اُنھیں
یہ امید تھی کہ اُن کی زندگی میں وہ آرزوئیں پوری ہو سکیں گی جو اس وقت بس ارمان ہی
ارمان ہیں، ہاں گھر بار کو، بال بچوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، سب کو چھوڑ کر
نہ جانے جی میں کیا آئی کہ آدھی رات گئے اُس راہ پر چل پڑے جس پر چلنے والے
پھر منہ موڑ کر نہیں دیکھتے۔ اُن کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے ایک اُن کے اپنے
گھر میں اندھیرا نہیں ہوا اس دیس کے ہر بچے کے دل میں اس غم کی اندھیاری
چھائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات فیض کا ایک چشمہ تھی اور یہ اپنے پرانے سب
کے لئے بہتا تھا۔ اُن کی شخصیت ایک سہارا تھی جو وقت پڑے سب کے کام

آتا تھا۔ اُن کا دل ایک ٹھکانا تھا جہاں پردہ کی دل کو پناہ ملتی تھی۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جس دن سے دنیا کے میدانِ عمل میں قدم رکھا اُن کی شخصیت نے سب کا من منہ لیا، اس لئے کہ وہ نیک تھے، سچے تھے، مخلص تھے۔۔۔ فیاض تھے۔ ساتھیوں کی خوشی کو اپنی خوشی اور اُن کے غم کو اپنا غم جانتے تھے، اس سے پہلے کہ اُن کی سیاسی خدمات اُنیں مشہور کریں، ہزاروں آدمی اُنہیں اپنا بھنے لگے تھے۔ اُن کی سوجھ بوجھ، تدبیر، خلوص اور اثیار نے بہتیروں کو اُن کا گردیدہ بنایا لیکن اُن کی محبت اور ہمدردی نے کہیں زیادہ لوگوں پر اپنا جادو کیا۔ اس وقت اُن سب کی نظروں میں اُن کی پریم بھری آنکھیں، اُن کا مسکراتا ہوا چہرہ پھر رہا ہوگا اور اُن کی محبت کی یاد سے دل میں رہ رہ کر درد اٹھتا ہوگا۔ پھر سوچئے کہ اس سانحہ سے اُن لوگوں کے دلوں پر کیسی چوٹ لگی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب کے خاندان یا جامعہ ملیہ کے بچوں اور استادوں کی طرح خاص اُن کے سایہ میں رہتے تھے۔ موت کی گھڑی سب کے لئے آتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب تو ابھی چھپن سال کے تھے اُن کے لئے تو وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے لکائے ہوئے پودوں کو پھلتے پھولتے دیکھتے اور جب وہ نہ ٹٹنے والی گھڑی آتی تو اُنہیں کچھ نصیحت، کچھ وصیت کر کے اطمینان سے آنکھیں موند لیتے۔ پر یہ سب خدا کو منظور نہ تھا اور ہوتا تو وہی ہے جو اُسے منظور ہو۔ وہ اکیلے چل دئے اور یہیں اکیلا چھوڑ گئے۔

ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی میں بیچ پوچھنے تو اُن کے خاندان کی روایتوں کا رنگ جھلکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے وطن یوسف پور کے انصار حضرت ایوب انصاری کی اولاد ہیں جن کے گھر میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے قافلہ کے سردار نے جا کر قیام فرمایا تھا۔ اُس وقت جب مخالف اُس کی حق کی پکار کو اپنے شور سے سے و بادینا اور اُس کی تعلیم کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے تھے، چربا

کی لٹکار سے سوتی دنیا چونک اٹھی اور دیکھا انسانیت نے بڑی ہی راحت پائی۔ اسی وقت سے سچائی کی مدد، جہاں نوازی، فیاضی اس خاندان کا حصہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سلسلہ میں پیدا ہوئے تو ان کے خاندان کا ستارہ ذرا گردش میں تھا لیکن بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ سلسلہ سے جب انھوں نے اپنے وطن کا ٹڈل اسکول چھوڑا اس وقت تک جب وہ انگلستان میں تعلیم سے فارغ ہو کر ہندوستان واپس آئے یہ اپنی محنت اور ذہانت سے ہی تعلیمی وظیفے حاصل کرتے رہے اور ان وظیفوں سے اکثر چھپ چھپ کر اپنے کسی عزیز کو تعلیم دلاتے رہے۔ کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مبارک شوق بھی بڑھا گیا۔ سلسلہ میں جب انھوں نے دہلی میں فنجوری پر اپنا مطلب کھولا تو ان کی غیر معمولی طبیعت کے ساتھ ان کی جہاں نوازی اور دریا دلی بھی مشہور ہوئی۔ سلسلہ میں انھوں نے ٹرکشن میڈیکل مشن کی رہبری کے لئے اپنی پرنٹنگ چھوڑ دی، گھر میں جو کچھ بک سکتا تھا بیچ ڈالا اور زخمی ترکوں کی مرہم پٹی کرنے کے لئے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو خالی ہاتھ۔ پھر پرنٹنگ شروع کی۔ ذرا اطمینان ہو چلا تھا کہ خلافت کی تحریک شروع ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنا وقت اور روپیہ قوم پر نثار کر ڈالا۔ سلسلہ میں جب وہ خلافت کا ڈیپوٹیشن لے کر انگلستان گئے تو اپنا موٹر بیچ کر جب واپس آئے تو ملک میں ایک تہلکہ تھا اس وقت کوئی خدمت ایسی نہ تھی جسے انجام دینے میں ڈاکٹر صاحب مرحوم جھکے ہوں، وہ کون سودا تھا جو اس سر میں نہ تھا نہ دن چہن سے گزرنے تھے اور نہ راتیں ان کا حوصلہ تھا کہ بڑھائے جانا تھا اور بہت تھی کہ ہمیز لگائی جاتی تھی۔

سلسلہ کے بعد ملک میں کچھ سکون سا تھا پر اس سکون میں وہ اور بھی بے چین تھے کیونکہ ہندو مسلمانوں میں میل جسے وہ جان سے عزیز رکھتے تھے اس وقت فنا ہوتا نظر آتا تھا اور وطن کے دونوں بیٹوں میں پریم اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی خاطر

کم لگ ہی جنہوں نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی طرح اپنی عزت، شہرت اپنے
 سکے اپنے چین کو دانوں پر لٹکایا ہو۔ اس پاک کوشش میں انہیں جو دکھ پہنچے ان کا
 ذکر اس وقت کیا کروں، انہوں نے اُس پاک طینت، نیک نفس انسان کا دل چلنی کر دیا
 تھا۔ آج جب وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو چکا ہیں سب کو ہندو مسلمانوں
 کو اس پاک کوشش میں اُس کی ناکامی پر شرم سے سر اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔
 اور اس شرم کو بس آنسوؤں کی دو بوندیں نہیں دھو سکتیں اس کے لئے ساری عمر
 اسی کام میں سر کا پسینہ ایڑیوں تک بہانا ہو گا جب بھی شاید نہ دھلے گی۔ اسی
 کام کی خاطر ہاں جاننے والے جانتے ہیں کہ اسی کام کی خاطر انہوں نے اپنی تمام
 پریشانیوں اور دشواریوں کو بھلا کر، کانگریس کی صدارت ۱۹۲۲ء میں منظور کر لی۔
 اسی کی خاطر جامعہ ملیہ کے کمزور پودے کی آبیاری اپنے ذمہ لی اس لئے کہ ملک
 کا رنگ اور ملک والوں کے ڈھنگ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ نئے ہندوستان
 کے لئے نئے آدمیوں کی ضرورت ہے، ایسے آدمیوں کی جو اپنی اچھی چیزوں پر
 بھروسہ رکھیں، انہیں برتیں، انہیں ترقی دیں تاکہ دوسروں کی اچھی باتوں کو
 سمجھیں اور ان کی عزت کریں، خود مضبوط ہوں اور دوسروں کی مضبوطی سے ڈریں
 نہیں، مانگیں ہی نہیں دینے کو کچھ رکھتے ہوں اور دینے کی کچھ محبت بھی رکھتے ہوں۔
 مسلمانوں میں ایسے آدمی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی امیدیں اس تعلیم کا ہے
 باندھی تھیں اور اس کی ترقی کو وہ ملک کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے آج
 سہ پہر کے وقت جامعہ ملیہ والوں نے اپنے سر پرست کو اپنی تئی بستی کے پہلو میں
 جا کر دفنایا ہے، خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اُس آرزو کو بھی پورا کر سکیں جو ڈاکٹر
 صاحب کا دکھا ہوا زخمی دل اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس مدرسہ کے بچوں کے
 سر پر ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ نہ بھرے گا۔ اُس کے کام کرنے والوں سے کوئی آکر شرم

شرما کر یہ نہ کہے گا کہ میں تمہارے لئے کچھ کام نہیں کر سکا، تم سے آنکھیں ملانے کی
 مجھ میں ہمت نہیں، وہ اپنے لڑکپن میں اب کس سے روٹھیں گے اور کون انھیں آکر
 منائے گا۔ ہاں کوئی نہیں پر اس دکھی دل کا دکھ ہمیں یاد رہے گا اور ہم میں کچھ
 ہے تو ہم سے کرائے گا بھی۔ ہمارا کام بڑھے گا، پھیلے گا۔ ہمیں ہزاروں دلتیں
 ملیں گی پر ڈاکٹر انصاری کا سادل نہ ملے گا۔

(ڈاکٹر ذاکر حسین خاں)

ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحومؒ

(نور احمد لکھنؤ)

اقبال اور جامعہ

اقبال اور جامعہ کچھ عجیب سا موضوع ہے اور میرا اس پر قلم اٹھانا عجیب تر۔ لیکن جامعہ سے ایک دور کی نسبت ”چونکہ اب بھی قائم ہے اس لئے عزیز جامعہ عرفان نوری صاحب کے اصرار سے مجبور ہوں۔ ان کا ارشاد ہے کہ عنوان بالا عابد صاحب نے تجویز فرمایا اور عابد صاحب ہی نے اس کے لئے قرعہ فال میرے یعنی راقم المعروف کے نام ڈالا۔ لہذا ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ٹھہری۔

بائیں ہمہ سوچتا ہوں کہ اس موضوع ”اقبال اور جامعہ“ یا ”جامعہ اور اقبال“ پر لکھوں بھی تو کیا۔ جامعہ ہمیشہ سے اقبال کی قدردان تھی اور اقبال کو ہمیشہ جامعہ سے تعلق خاطر رہا گو اس کے علی اظہار کی نوبت بہت دنوں کے بعد آئی۔ نہ جامعہ بلکہ صحیح معنوں میں ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ اقبال سے غافل رہ سکتی تھی نہ اقبال جامعہ سے۔ اور میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت ہو بجز اس کے کہ ان سطروں کو لکھتے ہوئے میرے سامنے وہ زمانہ آتا ہے جب تحریک ترک موالات کا آغاز ہوا۔ ”ترک موالات“ اور ”عدم تعاد“ کو جو ترجمہ ہے ”نان کو آپریشن“ کا اور جس کا پروگرام اس وقت گاندھی جی نے اپنے مخصوص سیاسی فلسفہ کے ماتحت وضع کیا۔ عام طور پر ہم معنی سمجھا جاتا ہے کیونکہ عربی الفاظ کی ان دونوں ترکیبوں کا استعمال بیک وقت اس تحریک کے لئے ہوتا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی۔ ہندو اور مسلمان۔ حکومت برطانیہ سے اپنے روابط توڑ ڈالیں۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو دونوں اصطلاحات کی روح الگ الگ ہے۔ عدم تعاد ایک سیاسی اصطلاح ہے

اور ترک موالات ” اسلامی “۔ اب جس طرح تعاون اور موالات کو باہم مترادف سمجھنا غلطی ہے ایسے ہی ” ترک موالات “ اور ” عدم تعاون “ کو اس لئے کہ آخر الذکر کا سرشمہ سیاست ہوا اور اول الذکر کا اس سے عمیق تر یعنی مذہب ۔ میں نے یہاں ” اسلامی “ اور ” موالات “ کے الفاظ قصداً استعمال کئے ہیں کیونکہ ان کا مطلب وہ نہیں جو بالعموم سمجھا جاتا ہے ۔ بیشک موالات کا ایک سیاسی پہلو بھی ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر سیاسی اصطلاح مثلاً عدم تعاون کا ایک مذہبی پہلو بھی ہو ۔ اور یہی وہ نازک فرق ہے جو اسلامی اور غیر اسلامی طرز فکر میں پایا جاتا ہے ۔ اسلام کی نظر ” کل “ پر ہے ۔ غیر اسلام کی ” جزو “ پر ہے ۔ پھر غیر اسلام کو اگر یہ لازم ” کل “ سے انکار نہیں اور وہ اسے یا اس کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے یا مذہب سے الگ سمجھتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ان کی شیرازہ بندی کا قائل ہے یا نہیں وہ اسلام کی طرح یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ” جزو “ دراصل ” کل “ ہی کو ایک خاص جہت سے دیکھنے کا نام ہے یعنی ” جزو “ ” کل “ ہی کا ایک ٹکڑ ہے لہذا اپنی جزوی حیثیت کے باوجود ” کل “ کا حامل ۔ بات یہ ہے کہ اسلام وحدت ہے ، اصل ہے ، کنہ ہے ۔ غیر اسلام کثرت ہے ، تحدید ہے ۔ سطح ہے اور گویہ کثرت یہ حد بندی اور یہ سطحیت ہمیشہ اپنی وحدت اپنے اصل اور کنہ کی طرف مائل رہتی ملکہ قدم قدم پر اس کا اعتراف کرتی اور اس سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے لیکن انسان ذرا ” عجول “ واقع ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ حتی الوسع اپنی محدود دنیا سے ماوراء کچھ نہ دیکھے ۔ اہل سیاست تو بالخصوص اپنے محدود دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتے ۔ بے صبری ، بیتابی ، عجلت اور بدظنی ان کا شیوہ ہے ۔ سیاست یا تو اپنے سوا ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیتی ہے یا اگر کسی بڑی حقیقت کو تسلیم بھی کرتی ہے تو اس کی طرف بڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی ۔ وہ بیشتر طاقت کی پوجا کرتی یا خرم ہوہ میں صرف اپنی غرض کے وسائل تلاش کرنا جانتی ہے ۔ گویا وہ ” عزم امور “ کی بجائے ” کار بر آری “ پر مائل رہتی ہے اور یہی کار بر آری زندگی کی اعلیٰ قدروں کو سیاست سے

یاد رکھ دیتی ہے۔ میں اس فلسفیانہ بحث کے لئے جس کا یہ موقع تھا نہ محل کسی قدر معافی چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ اسلام جس کا ایک پہلو سیاست بھی ہے محض سیاست کی طرح ”کار بر آرمی“ پر قائم نہیں رہ سکتا یعنی وہ اس مسئلے سے جو باعتبار سیاست نوع انسانی کو اساساً اور مستقلاً درپیش ہے قطع نظر کرتے ہوئے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم صرف ”عارضی“ اور ”واقعی“ یا محدود اور جزوی کو اپنا مقصود ٹھہرائیں ”یشک اسلام“ ”کلی“ اور ”اساسی“ یا ”حقیقی“ اور ”مطلق“ کے غدر میں ”محدود اور جزوی“ یا ”عارضی“ اور ”واقعی“ سے پہلو تہی نہیں کرتا لیکن اسے یہ بھی منظور نہیں کہ ”جزء“ کے حل میں ”کل“ یا ”عارضی“ کی بحث میں مطلق کو غیر ضروری قرار دیا جائے کیونکہ یہ ”عارضی اور واقعی“ یا ”محدود اور جزوی“ ہی کی تسخیر ہے جس سے ہم ”کلی“ اور ”حقیقی“ اور ”مطلق“ کی طرف بڑھتے اور اس سے تمسک پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کسی نے ”آن حاضر“ میں زندگی کا ابدی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی اس لئے کہ یہ ”موجودہ، آما اور گذرتا ہوا“ لمحہ ہی اصل حقیقت ہے جس کو ہم اپنی سہولت کے لئے ماضی اور مستقبل میں تقسیم کرتے ہیں، جو موجودات کا حامل اور حوادث کا صورت گر ہے۔ لہذا اس قسم پر یعنی مسئلہ میں بھی جب عدم تعاون کا سیاسی لائحہ عمل مرتب ہوا تو مسلمانوں کے ذوق طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اس پر ایک مخصوص نقطہ نظر کے ماتحت غور کے بغیر صادر کر دیں۔ یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تو میں اس قسم کے فیصلے دانستہ اور اپنے وجود ملی کی وسعت اور ساری گہرائیوں کا احصا کرتے ہوئے کیا کرتی ہیں۔ یہ برگز نہیں۔ یہ چیز کچھ شعوری ہے اور کچھ غیر شعوری۔ اور اس کا دار و مدار ”قومی انائیٹی ہر قوم کے اجتماعی احساس، اجتماعی فراست اور اجتماعی حافظے پر ہے۔ وہ ایک لطیف عمل ہے جو بے منت استدلال اور بے شائبہ متکلف اجتماعی ذہن میں خود بخود رونما ہو جاتا ہے اور جس کی بعض اوقات شعوری طور پر ناسندگی کرتے ہیں گوارا یا بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی غیر معمولی بصیرت غیر

معمولی فکر و نظر اور غیر معمولی شخصیت سے پوری قوم کو اپنی ہستی کے اصل الاصول کی طرف متوجہ کر دے۔ ۱۹۲۷ء میں بھی کچھ یوہیں ہوا جس کے تجزیے کا یہ موقعہ نہیں لیکن جس کے ماتحت طے پایا کہ وہ مخصوص لائحہ عمل جو ”عدم تعاون“ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے ”ترک موالات“ کے اسلامی کردار ہی کی ایک شکل ہے لہذا مسلمانوں کو اسے قبول کر لینا چاہئے۔ یہ صورت تھی ترک موالات کے ”اسلامی“ اور عدم تعاون کے ”غیر اسلامی“ رجحانات کی پہلو بہ پہلو ایک ہی منزل کی طرف بڑھنے کی ادویوں ”ملک“ و ”ملت“ کی وہ دوئی اور متوازنیت قائم ہوئی جس کی نمائندگی اس وقت خلافت اور کانگریس کی تحریکوں سے ہوتی تھی۔ خلافت کا تعلق اگرچہ نفقہ عثمانی خلافت کی بجالی یا اتحاد اسلام سے تھا لیکن معنًا سارے عالم اسلام۔ بشمول مسلمانان ہند۔ کی ساری زندگی کو محض اسلامی اساس پر تعمیر کرنے سے گویا اس تحریک کی اصل خامی یہ نہیں تھی کہ اس نے ہماری تو اپنے گھر کے مسائل سے ہٹا کر ایک بیرونی مسئلے کی طرف پھیر دی بلکہ یہ کہ اس اساس کے پیش نظر ہماری حیات اجتماعیہ کی تعمیر جس نہج پر ہونی چاہئے تھی اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ بالفاظ دیگر بنیاد تو موجود تھی لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ اس پر جو عمارت اٹھائی جائیگی اس کے وسائل اور ذرائع کیا ہوں گے ہم اپنے مسائل کا استقصا کس طرح کریں، واقعات کا نرخ کس طرح موڑیں، ہمارا لائحہ عمل کیا ہو، طریق کار کیا۔ خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ ۱۹۲۷ء میں جب خلافت اور کانگریس کا اتحاد ہوا تو اس امر کے باوجود کہ عدم تعاون اور ترک موالات کا راستہ عملاً ایک تھا اس کی ہر منزل اور ہر مرحلے کی تشریح اسلامی نقطہ خیال سے کی جاتی۔ تعلیمی ترک موالات میں بھی جو اس قرار داد کا ایک جزو تھا یہی روش اختیار کی گئی۔ لہذا جب ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ”مدرسۃ العلوم مسلمانان“ علیگڑھ کو دعوت دی گئی کہ ”ملک و ملت“ کی آواز پر لبیک کہے تو اس وقت بھی سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ علی گڑھ کی تعلیم سے وہ

سیرت اور وہ نمونہ پیدا نہیں ہوتا جسے از روئے اسلام پیدا کرنا مقصود ہے۔ گویا سب سے بڑا الزام جو تعلیمی ترک موالات نے علی گڑھ پر عاید کیا یہ تھا۔

حق جانے مسئلے باتو سپرد کو نصیبے از دستا تم نبرد
از تو ایں یک کار آساں ہم نشد یعنی آن انبار گل آدم نشد

یہ اقبال کا ایک قطعہ ہے اور ”رموز بے خودی“ کے باب ”تا دیب با داب محمدیہ“ سے ماخوذ۔ نوجوانان علی گڑھ نے اس قطعے کو ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا ہو گا۔ یوں بھی اقبال سے بڑھ کر ملک کی آرزوؤں اور تمناؤں کا اظہار کس نے کیا تھا! اقبال ہی نے قوم کو عمل پر ابھارا اور اب جو قوم آمادہ عمل تھی تو خیال تھا کہ اپنی شاعری کی طرح اقبال خود بھی قدم قدم پر قوم کا ساتھ دے گا۔

لیکن ایسا نہیں ہوا تعلیمی ترک موالات کی دعوت پر محدودے چند طلبہ کے سوا کسی درس گاہ نے بیک نہیں کھی اور علی گڑھ نے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا تارکین موالات کو ”قانون و نظم“ کے نام پر کالج بدر کر دیا۔ یوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کی نوبت آئی۔ بات یہ ہے کہ ”مدرستہ العلوم مسلمانان“ کو ایک مدت سے ”جامعہ“ (یونیورسٹی) میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ بحث صرف یہ تھی کہ زیر تجویز جامعہ ”آزاد“ ہو یا اس کے لئے حکومت کا پیش کردہ آئین منظور کر لیا جائے۔ چنانچہ اس بحث کے دوران میں ”جامعہ اسلامیہ“ نام بھی وضع ہو چکا تھا۔ لہذا جب علی گڑھ نے ترک موالات کی دعوت بد کر دی تو اس تحریک کے علمبرداروں نے ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کی تاسیس کا اعلان کر دیا۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو مولانا محمد علی نے ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کی بنیاد رکھی اور اس کا افتتاح حضرت شیخ الہند علیہ الرحمۃ کے بابرکت ہاتھوں نے کیا اس کے ساتھ ہی اور غالباً اسی روز مولانا مرحوم نے اقبال کو تار دیا کہ علی گڑھ آئیں اور جامعہ کی تعلیمی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اقبال نے پہلے ہی دن اقبال سے اپنی عقیدت کا رشتہ جوڑ لیا تھا لیکن اقبال

نے ”شیخ الجامعہ“ کا عہدہ قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی اور پھر حبيب ترک موالات کی تحریک میں بھی شامل نہیں ہوئے تو جامعہ ان سے روٹ گئی۔ مگر یہ روٹنا محبت کا تھا۔ ناراضگی کا نہیں تھا یعنی اس کا تعلق اقبال کی سیاست سے تھا، اقبال کی شاعری اور فلسفہ یا ذات سے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ نہ آنے پر بھی اقبال ہمیشہ جامعہ میں موجود رہے۔ بانی جامعہ تو اپنے دیرینہ تعلقات مودت و محبت کے علاوہ ان کی شاعری کے عاشق تھے۔ مولانا محمد علی کی شاید ہی کوئی تقریر اقبال کے اشعار سے خالی ہوتی تھی کبھی طلبائے جامعہ کو درس دیتے ہوئے وہ باقاعدہ طور پر بھی اقبال پر گفتگو کرتے۔ طلباء قدیم کو یاد ہو گا کہ ان موقعوں پر پھونس اور کچی اینٹوں کے اس دالان میں جس کے لئے محمد علی ہال کا نام تجویز کیا گیا تھا یا اس کے بیرونی چبوترے پر ہم لوگ ایک حلقے میں بیٹھ جاتے اور مولانا مرحوم اپنے مخصوص انداز میں ”اسرار خودی“ یا کسی اور نظم یا شعر کی تشریح فرماتے ”از کلیدیں در دنیا کشاد“ جس میں حضور سرور کائنات صلعم کی شان رہنمائی کو بڑے دلنشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے خاص طور سے پسند تھا۔ بعینہ ”اسرار خودی“ کے متعلق طلباء سے خطاب کرتے جب وہ اس شعر پر آتے۔

سرخیش جاوداں خواہی بسا

ہم زمیں ہم آسماں خواہی بسا

توان کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہوتا۔ ۱۹۲۲ء میں جب تحریک ترک موالات کا پہلا دور ختم ہوا اور جامعہ باقاعدہ جامعہ بنی تو درس و تدریس کے عام اور باضابطہ سلسلے سے مٹ کر اقبال کی شاعری کا خوب خوب چرچا رہتا۔ اقبال کی سیاست پر بحث ہوتی ان کی علمی روش کی تنقید کی جاتی اور بعض حلقوں میں تو اسرار و رموز کا طالب علمانہ مطالعہ بھی ہوتا۔ یوں بھی یہ زمانہ اقبال کی شاعری کے عروج کا تھا۔ اول خضر راہ اور طلوع اسلام ایسی زبردست نظمیں شائع ہوئیں، پھر پیام مشرق اور بانگ درا جن سے اقبال

کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ لہذا قدرتی بات تھی کہ جامعہ بھی اقبال کا نام اور زیادہ فخر اور عزت سے لیتی۔ بایں ہمہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کی سیاست اور اقبال کی روش میں جو فصل تھا وہ جامعہ کے لئے ایک عمدہ سارہا گو خود اقبال کے لئے جامعہ کوئی عمدہ نہ تھی میں اس زمانے میں اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور جامعہ کے متعلق اقبال کی ہر بات کا جواب بڑی تفصیل سے دیتا۔ اقبال سب کچھ سنتے اور مجھے سمجھاتے کہ جامعہ ایک نظام تعلیم کی حیثیت سے تو نہیں البتہ ایک ”ذہنی مرکز“ کی حیثیت سے ضرور کامیاب ہو سکتی ہے۔ ۱۹۲۵ء میں جامعہ دہلی منتقل ہو گئی اور دہلی آکر اقبال سے جامعہ کے روابط کا دور دور شروع ہوا۔ اس اثنا میں ترک موالات کی تحریک سرور پڑ چکی تھی اور ملک میں ہر طرف ”فرقہ دارانہ“ اختلاف اور مخالفت کا زور تھا۔ پھر یہی زمانہ ہے جب ”وطنیت“ اور ”اشتمالیت“ کے زیر اثر خود مسلمانوں میں بھی لادینی نے سراٹھایا۔ ان حالات میں اقبال کے سوا اور کون تھا جو مسلمانوں کو خود اعتمادی کا پیغام دیتا۔ یہ پیغام جامعہ میں بھی پہنچا اور جامعہ نے بھی اس سے ویسا ہی تاثر قبول کیا جیسا پورے ہندوستان نے یعنی زیادہ تر خوشگوار اور کم تر ناخوشگوار لیکن جامعہ کو اقبال سے جو عقیدت تھی اس میں بہر حال کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ دہلی آکر ہی وہ حالات پیدا ہوئے جب اساتذہ جامعہ کو اقبال کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ یوں جامعہ اور اقبال کے درمیان ذاتی تعلقات کا رنگ پیدا ہوتا گیا۔ اب اقبال نے بعض نظمیں بھی رسالہ جامعہ میں اشاعت کے لئے غایت کیں اور پیام مشرق کا تیسرا نسخہ بھی مطبع جامعہ ہی میں طبع ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اقبال نے جہاں کے تعلیمی مقاصد اور تعلیمی سرگرمیوں پر ہمیشہ نظر رکھی اور یہ اپنی مخصوص حیثیت سے ان کا فرض بھی تھا۔ لیکن اساتذہ جامعہ سے میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو انھیں گویا جامعہ کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس زمانے میں وہ اساتذہ جامعہ کو بعض کاموں میں شریک بھی کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس سے کتنی ہی مجبوری کے باعث ان ارادوں کی

تکلیف نہ ہو سکی۔

چند سال اور گزر گئے حتیٰ کہ ۱۹۳۳ء میں امیر جامعہ ڈاکٹر انصاری مرحوم کی دعوت پر جنگ طرابلس اور بلقان کے نامور مجاہد یعنی مشہور ترک محب وطن غازی رؤف پاشا جامعہ کے توسیعی خطبات کے سلسلے میں دہلی تشریف لائے، جامعہ کی بڑی خواہش تھی کہ ان خطبات میں سے کسی ایک کی صدارت اقبال بھی کریں۔ پھر جب اقبال نے جامعہ کی دعوت منظور کر لی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اقبال نے جامعہ کی چھوٹی سی بستی میں قدم رکھا، اساتذہ اور طلباء سے ملے، ان کا خراج عقیدت بحیثیت قبول کیا اور خود ان سے باتیں کیں، لیکن جامعہ کی طرح اہل دہلی بھی اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ اقبال ایک تو بالطبع جلسوں اور ہنگاموں سے الگ رہتے۔ صرف انجمن حمایت اسلام کا سالانہ اجتماع اس سے مستثنیٰ تھا مگر اب اس میں بھی حصہ لئے کئی سال گزر چکے تھے اور اہل دہلی کو تو شاید ان کے ارشادات سے مستفیض ہونے کا کبھی شرف ہی حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اب جو اقبال دہلی آئے تو ان کی تشریف آوری سے اس تقریب کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ شام دائمی ایک یادگار شام تھی جب دنیا نے اسلام کے ایک زبردست مجاہد نے ملت کے سب سے بڑے حکیم اور شاعر کی صدارت میں تقریر کی محمد علی ہال کچا کھج سامعین سے بھرا ہوا تھا اور سکوت ایسا کہ مقرر کی آواز کے سوا جیسے باقی سب آوازیں سینوں میں گم ہو گئی ہوں۔ رؤف پاشا خطاب کر چکے تو اقبال نے اتحاد اسلامی، اسلامی ثقافت، نشاۃ الثانیہ اور مسلمانان عالم کے ملی اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے جب اپنے ارشادات اس بند پر ختم کئے جو مسجد قرطبہ، ایسی بے مثل نظم کا ایک حصہ ہے اور بالخصوص یہ اشعار۔

روح مسلمان میں ہو آج وہی اضطراب   راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں
دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہو کیا   گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا

پڑھتے ہوئے خدا ان کی آواز گلوگیر ہو گئی تو مجمع پر ایک عجب عالم طاری تھا۔ اقبال اس موقع پر صرف دو روز دہلی ٹھہرے یعنی ایک صبح آئے اور دوسری شام واپس چلے گئے لیکن اس مختصر سے قیام سے اہل جامعہ کی سیری کہاں ہو سکتی تھی۔ لہذا ان کے اصرار پر ڈیڑھ دو مہینے بعد اقبال پھر جامعہ آئے اور لندن تا غرناطہ کے موضوع پر تقریر کی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس موقع بھی جامعہ نے اقبال کے خیر مقدم، تواضع اور خاطر داری میں دیا ہی اہتمام کیا جیسا پہلے، اس دفعہ بھی جلسہ گاہ کی رونق کا وہی عالم تھا جو غازی رؤف پاشا کے خطبے کے موقع پر بلکہ اس دفعہ اقبال اور اساتذہ و طلبائے جامعہ نے اور زیادہ کھل کر باتیں کیں اور زیادہ قریب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور زیادہ آزادی سے تبادلہ خیال کیا اور میرا خیال ہے کہ یوں جامعہ اور اقبال کے درمیان فی الواقع محبت و مودت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا جس کے نتائج اگر اقبال کی صحت یک بیک خراب نہ ہو جاتی تو یقین ہے جامعہ کے لئے بڑے شاندار ہوتے۔ اقبال ۱۹۳۴ء میں بیمار ہوئے اور دل کے عارضے نے ضیق الدم کے علاوہ جس گلو کی شکل اختیار کر لی جس سے وہ ہمیشہ کے لئے صاحب فراش ہو گئے لیکن اس کے باوجود ۱۹۳۵ء کے آغاز میں جب ان کا مرض ابھی زیادہ نہیں بڑھا تھا وہ پھر جامعہ تشریف لائے اور مشہور نرک خاتون خالدہ ادیب خانم کے ایک خطبہ کی صدارت کی گو آواز کی خرابی کے باعث رسمی طور پر چند کلمات کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکے۔ اس کے بعد یعنی ۱۹۳۵-۳۶ء میں بھی اگرچہ بے سلسلہ علاج وہ بھوپال آتے جاتے دوسرے دوسرے مہینے دہلی سے گزرتے بلکہ حکیم نابینا مرحوم سے مشورے کے لئے ایک آدھ روز دہلی میں قیام بھی فرماتے مگر اب ان کی صحت بڑھ

گرتی جا رہی تھی جتنی کہ . . . . .

معلوم نہیں آج اقبال زندہ ہوتے تو جامعہ سے ان کے روابط کیا شکل اختیار کرتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی شفقت اور عنایت کے ساتھ ساتھ جامعہ کو شاید ان

کے ارشادات سے مستفیض ہونے کا اور زیادہ موقع ملتا۔ بات یہ ہو کہ اقبال نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سوچا اس کی حیثیت اسی ہے۔ لہذا یہ سوال کہ جامعہ کو انھوں نے کس نظر سے دیکھا، اس کی تعلیمی سرگرمیوں، مقاصد اور طریق کار کے متعلق کیا رائے قائم کی، ان کے مشورے کیا تھے اور تجاویز کیا۔ بڑا تفصیل طلب ہو اور سر درست اس پر قلم اٹھانا شاید مناسب بھی نہیں کیونکہ یہ مسائل بحث و مباحثہ اور گفتگو کی بجائے زیادہ تر خود اپنے سوچنے اور سمجھنے کے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیمی ترک موالات کو رائج الوقت تعلیم سے جو اختلاف بلکہ شکایت تھی اس کے اظہار کے لئے ”اہل جامعہ“ کو اقبال کے اس قطعے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ملی جس کا حوالہ میں شروع میں دے آیا ہوں حقیقت میں اس قطعے کا اشارہ ایک بنیادی اصول کی طرف ہے بلکہ وہ ایک مستقل استفسار ہو اقبال یا زیادہ صحیح معنوں میں اس عقیدے کا جس کی ترجمانی اقبال نے کی ہر اسلامی درس گاہ سے اس میں جامعہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ لیکن جامعہ نے ”علی گڑھ“ کا احتساب لفظاً اور معناً یہی کہ کر کیا تھا

حق جو انے ملے باتو سپرد کو نصیبے از دلبتام نہرد
از تو ایس یک کار آسان نم یعنی آں انبار گل آرم نشد

لہذا جامعہ کو ان اشعار سے ایک تاریخی تعلق ہے۔ وہ ایک خطاب بھی ہے ایک اصول احتساب بلکہ ایک سمت بھی کہ جس کی تعین اگر صحت سے ہوتی رہی تو جامعہ گویا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی۔

سید نذیر نیازی

علامہ اقبال علیہ الرحمہ

جی نے انکار و خیالات کا جامہ ملیا اسلامیہ پر کھرا اثر ہے

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم

جامعہ میں

جنوری ۱۹۴۶ء کا ذکر ہے کہ خاکسار پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مولانا مرحوم کی خدمت میں
 باریاب ہوا مولانا کو میرے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ بڑی بے تابی سے میرا انتظام
 فرما رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ مرحوم اس زمانے میں چوبیس برس کی جلا وطنی کے بعد واپس
 ہندوستان آنے کا سوچ رہے تھے اور اس سلسلہ میں وہ یہ طے نہیں کر پاتے تھے کہ اولاً
 تو یہ کہ وہ اتنی طویل مدت جو اصرام میں گزارنے کے بعد واپس وطن لوٹیں یا نہ لوٹیں
 اور دوسرے اگر وہ ہندوستان جائیں بھی تو وہاں جا کر اپنی سوچی ہوئی باتوں کو کس طرح
 عمل میں لائیں۔ اپنے وطن میں واپس جا کر گوشہ نشینی تو انھیں منظور نہ تھی اس کے لئے مکہ
 معظمہ سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی تھی انھوں نے تو ہندوستان انا صرف اسی بناء پر قبول
 کیا تھا کہ مرحوم کے خیال میں جس کام کو وہ سرزمین حجاز میں نہیں کر سکتے تھے اسے وہ اپنے
 ہم وطنوں میں رہ کر باطمینان خاطر سرانجام دے سکیں۔ مولانا نے مکہ معظمہ ہی سے ذکر
 صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس میں شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت اور ان کی علمی و سیاسی
 تحریک پر بڑی تفصیل سے بحث کی تھی۔ اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ آج ضرورت
 اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے اچانے ملی کام کسی سوچے بچے ہوئے لائحہ عمل پر ہو، اور
 یہ لائحہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو یہ اسلام کے اصول و مقاصد کے مطابق ہو،
 اور دوسری طرف اس سے آج کی ملکی اور مادی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں اس ضمن میں
 مولانا نے اس خط میں اپنے بعض مخصوص خیالات کا اظہار فرمایا تھا اور ان کے بارے میں

..... ان ہی دنوں کا قصہ ہے کہ ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند کی مشابہت میں دہلی گٹھڑی میں سفر کر رہا ہوں۔ ہم دیوبند سے چلے ہیں اور علی گڑھ کا قصد ہے کوئی نصف مسافت طے کی ہوگی کہ حضرت گٹھڑی سے اترے سٹیشن سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں ہم نے نماز پڑھی۔ حضرت امام تھے اور میں مقتدی۔ اس مسجد کا نقشہ اب تک میری یاد میں ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں نے یہ کی تھی کہ اس سے اشارہ جامعہ کی طرف ہے جو دیوبند اور علی گڑھ کے بچوں بیچ ہے۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بھی، اور علمی و فکری لحاظ سے بھی۔ وہ دن ہر اور یہ دن۔ میں نے جب کبھی ہندوستان جانے کے بارے میں سوچا، ہمیشہ جامعہ جانے کا خیال ہوا ہے، اسی غرض سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا اور میں ان کا بے حد ممنون ہوں کہ انھیں یہاں بھیج کر انھوں نے میرا جامعہ جانا بہت آسان کر دیا۔

میں تقریباً ایک ماہ تک مکہ معظمہ میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ معمول یہ تھا کہ میں صبح ہی دولت خاں پر پہنچ جاتا۔ زیادہ تر مولانا ہی گفتگو فرماتے اور میں چپ سنتا رہتا۔ مرحوم ہندوستان کے حالات سے کافی باخبر تھے۔ ہندوستان کے اخبارات انھیں پہنچتے تھے، اردو کی تازہ مطبوعات انھیں وہاں مل جاتی تھیں۔ ماہنامے، خاص طور پر جامعہ، معارف اور ترجمان القرآن ان کے زیر مطالعہ رہتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر سال ہندوستان سے حج کے لیے جو قابل ذکر لوگ جاتے تھے، وہ سب مولانا سے ملتے تھے۔ مرحوم کو ان ذرائع سے سب قسم کی خبریں مل جاتی تھیں، اور اس سلسلہ میں انھوں نے جامعہ کے متعلق بھی بہت کچھ سنا تھا۔ اس کی تعریف بھی اور اس کے خلاف بھی جامعہ کے کارکنوں کے اشارہ و استقلال کے واقعات بھی اور جامعہ والوں کی مغرب زدگی اور نام نہاد داروہا اسکیم کے افسانے بھی، غرضیکہ جامعہ میں اپنے قیام کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے وہ جامعہ کے مالک اور ماعلیہ سے مکہ معظمہ ہی میں بہت حد تک واقف ہو چکے تھے۔

ماسج سلسلہ میں مولانا اپس وطن پہنچے۔ سندھ میں اپنے عزیزوں سے ملنے کے بعد موصوف
 جامعہ میں تشریف لائے بے شک وہ جامعہ کو اپنا مستقر اور مرکز بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔
 لیکن اب ان کی عمر ایسی نہ تھی کہ وہ ایک جگہ پر خواہ وہ جامعہ عیسوی مرکزی جگہ ہی کیوں نہ ہو
 مسند بچا کر بیٹھ جاتے اور باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے اس کے لئے نہ تو
 اس وقت ملک کے حالات سازگار تھے اور نہ مولانا کی عمر ایسی تھی کہ وہ اس قدر انتظار
 کر سکتے۔ وہ جامعہ میں دو دو تین تین چھینے قیام فرماتے۔ اور اس مدت میں وہ دن بھر اپنے
 خصوصی طلبہ کو شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں پڑھاتے، مغرب کی نماز کے بعد قرآن کا درس
 ہوتا جس میں ہر خاص و عام شریک ہوتا۔ وہ جامعہ کی ہر مجلس میں آتے کہیں ابتدائی مدرسہ
 کے چھوٹے بچوں کو نصیحت فرماتے نظر آتے کبھی نالوی کے طلبہ کو اپنے خیالات آسان بنانے
 میں سنا تے۔ کالج کے طالب علم ان کو بلاتے۔ اور ان سے اپنے شکوک کہتے۔ اساتذہ باری
 باری سے مولانا کی قیام گاہ پر حاضر ہوتے۔ موصوف گھنٹوں ان سے باتیں کرتے، ذاکر
 صاحب چونکہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، مولینا بعض اوقات صبح کی نماز کے بعد خود ان
 کے مکان پر پہنچتے۔ اور ان سے گفتگو رہتی بعض دفعہ ایسا ہوا کہ مولینا کو کہیں جانا ہے لیکن
 طلبہ نے جو کتاب شروع کی ہے، وہ ابھی باقی ہے ان کو جانا ضروری ہوتا تو یہ کرتے کہ دن
 بھر درس دیتے اور شام کو قدرے سستانے کے بعد پھر بیٹھ جاتے۔ اور دن رات ایک کسے کے
 جب تک وہ کتاب ختم نہ ہوتی سفر ملتوی رکھتے۔ ان کے سفر سائے کو سارے تعلیمی ہوتے
 تھے۔ جامعہ میں یہ مدت گزارنے کے بعد وہ دیوبند آتے وہاں طلبہ سے ملتے، ان کو بھارت
 کوئی پڑھنے والا مل جاتا تو اس کو پڑھاتے، دیوبند سے لاہور آتے، وہاں بھی ان سے
 استفادہ کرنے والوں کا ایک حلقہ تھا ان کو پڑھاتے۔ ایک آدھ ماہ وہاں قیام فرمانے کے
 بعد سندھ تشریف لے جاتے۔ سندھ میں بھی ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اسی طرح آپ سے
 مستفید ہوتے۔ الغرض ایک مدت باہر گزار کر مرحوم پھر جامعہ میں تشریف لے آتے، اور

درس و تدریس کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا۔ یہ گویا مرحوم کا ایک معمول سا ہو گیا تھا۔ اور وہ مابین ۱۳۹۷ھ سے جون ۱۹۱۲ء تک برابر اس کے پابند رہے۔

مولانا مرحوم کو جامعہ سے دلی تعلق تھا۔ اور جامعہ والے بھی مولانا کی حد سے زیادہ عزت کرتے تھے۔ مولانا کی طبیعت میں ایک گونہ سختی اور سندی تو ابتداء ہی سے تھی۔ لیکن آخر عمر میں سپہم ناکامیوں اور کبھی ختم نہ ہوئے والی پریشانیوں نے ان کے مزاج کو اور سخت بنا دیا تھا۔ چنانچہ ذرا سی بات پر وہ جھلا اٹھتے۔ اور جو بھی ان کی بات کو کتا، اس کی بری طرح خبر لیتے لیکن جامعہ کے ماحول میں مرحوم کو یہ سکون میسر تھا کہ شیخ الجامعہ سے لے کر ایک معمولی طالب علم تک کوئی بھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کرتا، اور بڑی عقیدت سے جو کچھ بھی وہ فرماتے سنتا رہتا۔ مولانا بھی جامعہ والوں کی اس بات سے بہت متاثر تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں یہاں جامعہ میں اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں پاتا اور جو بھی میرے جی میں آتا ہے آزادی سے کہتا ہوں۔ اور کوئی مجھے لوکنے والا نہیں۔

جامعہ والوں کے لئے مولانا کی ذات گرامی ایک شمع ہدایت تھی، انھوں نے جتنی بھی اپنے اندر بصیرت پائی، اس شمع سے روشنی حاصل کی۔ اور اب جب کہ مولانا ہم میں نہیں رہے، جامعہ والوں نے پورے ثبات قلب کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرحوم نے جامعہ میں جس کام کو شروع کیا تھا، اور جن بلند مقاصد کے لئے انھوں نے جامعہ میں بیت الحکمت کی بنا رکھی تھی، وہ مرحوم کے اس کام کو بیت الحکمت کے ذریعہ تکمیل کو پہنچائیں گے بیشک مولانا جن آرزوؤں اور تمناؤں کو لے کر اپنے وطن لوٹے تھے وہ ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکیں، لیکن جامعہ کو شروع ہی سے مولانا اور مولانا کے بزرگوں سے ایک معنوی نسبت رہی ہے، اور جامعہ والوں کو ان بزرگوں کے نام لیوا ہونے پر بھی فخر ہے چنانچہ اجلے ملت کے جس کام کی بنا ان بزرگوں نے رکھی تھی، اور وہ عمر بھر اس میں

گئے بھی رہے۔ اب اگر وہ اپنی زندگی میں اس کام کو تکمیل تک پہنچا سکے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی کوششیں ناکام ہوں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا خود اپنا یہ وجود انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہی۔ چنانچہ جو کام ان بزرگوں نے شروع کیا تھا، خدا نے چاہا تو وہ جامعہ کے ذریعہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی آرزوئیں اور تمنائیں یقیناً پوری ہو کر رہیں گی۔

مولانا جب واپس وطن لوٹے اور جامعہ نگر آئے تو جامعہ سے انھوں نے کیا تاثر لے لے اس کا ذکر وہ اپنے مضمون میں کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں :-

”ہم ایک طویل زمانہ دوسری قوموں کی ترقی کے سامان دیکھتے دیکھتے پہلے حسرت اور پھر وحشت کے غلبہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ اگر چند روز اور اسی طرح رہتے تو ممکن تھا کہ ہم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے۔۔۔۔۔۔ جب ہم جامعہ نگر پہنچے تو سب سے پہلے جامعہ کی شاندار عمارت سے ہم متاثر ہوئے۔ ہم نے استانبول میں باسفورس کے کنارے کانج دیکھے ہیں ہمیں وہی لطف جنما کی اس وادی میں نظر آیا جب ہم اسے اپنی چیز سمجھتے ہیں تو دماغ کی گہرائیوں تک سرور محسوس ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ ہماری طبیعت جب سے ہم وطن میں آئے سبزہ اوزنچوں کو دیکھ کر فی الجملہ سرور حاصل کرتی رہی۔ الحمد للہ کہ جامعہ نگر میں ہمیں دونوں چیزیں ملیں۔

یہ جھاڑیاں جن کی یہ میرا آشیانہ

جامعہ کے اساتذہ اور منتظمین کو جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں وہ اس تحریک کی ہمدردی سے معمور ہیں ہم اسے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔“

مولانا کا جامعہ نگر میں قیام ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی وقت وہ ایسا نکال لیتے تھے

جس میں وہ ڈاکٹر صاحب سے ملتے اور ان سے اپنی دلی باتیں کہتے۔ ۵ دسمبر ۱۹۴۳ء کو پنجاب اور سندھ کے دورے کے بعد مولانا جامعہ نگر لوٹے اور دوسرے دن بہت سویرے وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ راقم الحروف ان کے ساتھ تھا خیر خیریت پوچھنے کے بعد مولانا باتوں باتوں میں فرمانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب! میں آپ کا بچہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی، اور اسے سمجھا۔ میں حجاز سے چلا تھا تو یہ فیصلہ کر کے چلا تھا کہ اگر مجھے کہیں جگہ مل سکتی ہے۔ تو وہ جامعہ ہی ہے مجھے اس امر کا یقین تھا کہ جامعہ کے سوا اور کوئی مجھے اپنے ہاں رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی ادارہ بڑے جاؤ سے مجھے اپنے ہاں بلائے۔ لیکن ایک آدھ ماہ بعد جب وہ میرے افکار سے پوری طرح واقف ہو، تو وہ مجھ سے تنگ آجائے اور ناچار مجھے وہاں سے جانا پڑے۔ یہ خیال بری طرح مجھ پر مسلط تھا۔ چنانچہ جب میں ہندوستان آیا تو میں نے ہر گروہ کو اپنے آپ سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ مولویوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا کہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو دارلہی مونڈھو اور سوٹ پہنو۔ جمعیتہ العلماء والوں کو کہا کہ تمہارا وجود ہی سرے سے بیکار ہے جمعیت کو توڑو اور کانگریس میں شریک ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب! دراصل ان تمام باتوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ میرے متعلق کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور کوئی خوش اعتقادی میں مجھے اپنانے کی کوشش نہ کرے۔ خدا نے کیا میری تدبیریں کامیاب ہوئیں، اور سب جماعتیں مجھ سے الگ ہو گئیں، ہاں جامعہ کے متعلق میرا قیاس ٹھیک نکلا۔

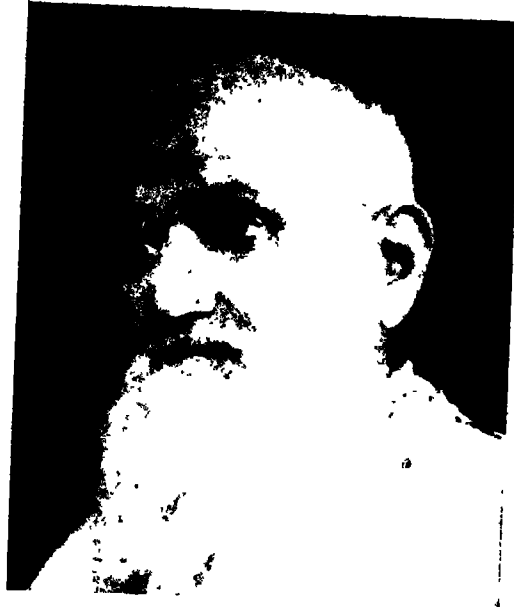
اگست ۱۹۴۴ء میں مولانا کراچی میں بیمار تھے۔ میں بھی خدمت میں پہنچا کمزوری حد سے زیادہ تھی اور آنتوں نے کام کرنے سے بالکل جواب دے دیا تھا۔ چنانچہ ان پر اکثر غشی طاری رہتی تھی جب طبیعت سنہلتی تو بلاتے اور ایک دو باتیں کر لیتے، آخر میں جب مجھے رخصت کیا تو فرمانے لگے۔ خدا نے کیا ہمارا کام خوب چلے گا۔ میرا فکر اگر دہلی

سے بے تعلق ہو گیا تو اس کے معنی اس کی موت کے ہیں۔ اور اگر اس فکر نے سندھ کو اپنا عملی مرکز نہ بنایا تو میں سمجھوں گا کہ میرا فکر بے ثمر رہا۔ تم دہلی جا رہے ہو، ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انا عرض کرنا کہ اب یہ سب آپ کے سپرد ہے۔ اگر آپ نے اس فکر کو اپنا لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا

میں واپس دہلی پہنچا تو مولانا اپنے رب کے ہاں سدھار چکے تھے، ذاکر صاحب سے ملا وہ مولانا کے مرض الموت کے حالات سنتے رہے، اور جب میں نے ان کو مولانا کا پیغام سنایا تو میں نے دیکھا کہ ذاکر صاحب کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈب رہے ہیں اور وہ انھیں روکنے کی کوشش میں ہیں

(محمد سرور)

مولانا عید اللہ سندھی مرحوم

جن کی آرزو کا آخری مرکز جامعہ ملو، اسلامیہ ہے

عبدالمجید خواجہ اور جامعہ ملیہ

تحریک ۱۹۲۰ء ہمارے ملک کی وہ انقلابی تحریک ہے جس نے ہندوستانیوں میں ایک نئی روح بھونک دی اور عمل کی ایک نئی لہ پیدا کر دی۔ اس تحریک نے ملک کے ہر طبقہ کو بیدار کیا، غفلت کی نیند کے ماتوں کو جگایا اور جو اس کے اشارے پر نہ اٹھ سکے ان کو بھنجوڑ بھنجوڑ کر بیدار کیا اور میدانِ عمل میں لاکر سرگرم عمل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غربا اور عوام سے لے کر کوٹھیوں میں رہ کر دادِ عیش دینے والے امراء اور سیم و زر سے کھیلنے والے سرمایہ داروں نے بھی اپنا پارٹ ادا کیا، انھوں نے عزتیں چھوڑیں اور کلیںفوں اور مصیبتوں کو دعوتِ عام دے کر ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔

ہمارے خواجہ صاحب اس تعلیم یافتہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ملک اور وطن کی خاطر، زمانہ اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی عزت، دولت، حشمت چھوڑی اور ہمہ تن جذبہ و دلولہ بن کر میدان میں کود پڑا اور اس طرح کہ پھر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔

ایسی انقلاب انگیز اور دلولہ پرور تحریکوں میں شریک ہونے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو وقت کی روش پر محض بیجانی طور پر کچھ مجبوراً اور کچھ اراداً چل پڑتے ہیں لیکن ان کے سامنے نہ کوئی منزل ہوتی ہے اور نہ نشانِ راہ نہ کوئی سوچا سمجھا لائحہ عمل ہوتا ہے اور نہ کوئی مضموبہ۔

خلافت کی تحریک میں شریک ہونے والے بھی اکثر ایسے ہی لوگ تھے جن کے دل و دماغ اس تخریب کے بعد تعمیر نو کا کوئی پروگرام نہ رکھتے تھے وہ اس تحریک میں جان و مال کی بازی لگا کر شریک تو ہو گئے تھے لیکن ان کو جانا کہاں ہے؟ منزل کون سی ہے؟ کچھ خبر نہ تھی۔

ان کے برعکس ایک دوسری جماعت جو تعداد میں تو شاید کم تھی اور اسکے اندر اتنا سچا اور جذبہ بھی نہ تھا لیکن وہ اس تحریک میں محض وقتی جوش کی بنا پر نہیں چل کھڑی ہوئی تھی بلکہ اس نے خوب سوچ سمجھ کر، غور و فکر کے بعد آگے قدم بڑھایا تھا

ان کے سامنے ایک متعین منزل تھی جس تک وہ پہنچنا چاہتے تھے اور ایک سمجھا بڑا منصوبہ، ایک مستقل لائحہ عمل اور تعمیر کا ایک مکمل خاکہ تھا۔ یہ لوگ پہاڑ کی طرح تھے جن کو حوادث کا کوئی طوفان اپنی جگہ سے لٹس سے لٹس نہ کر سکا۔ ہمارے خواجہ صاحب بھی اسی باہمت، باعمل اور خوش قسمت گروہ کے ایک فرد تھے۔ چنانچہ اُن کی زندگی شاہد ہے کہ اُنھوں نے ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں لیکن وہ ڈگر نہ چھوڑی اور اُس منصوبے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جس کو وہ لے کر آگے بڑھے تھے۔

عدم تعاون کی تحریک صرف ہندوؤں یا مسلمانوں کی نہ تھی بلکہ یہ ایک مشترکہ اظہار تھا اس بات کا کہ ہندوستانی اب کسی صورت سے بھی انگریز پرستی اور انگریزوں کی چوڑی کے سامنے جبین سائی نہ کریں گے، اُن کی ملازمت، اُن کی طرز زندگی، اُن کی سیاست غرض ہر اُس چیز سے جو انگریز کی طرف منسوب تھی، بغاوت کرنا اس تحریک کا مقصد تھا۔ لوگوں نے نوکریاں چھوڑیں۔ طلبہ نے اسکول اور کالج کو خیر باد کہا، ملازمت پیشہ لوگوں کا کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل آیا۔ لیکن قوم کے بے شمار نوجوان جو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ادھر رہے تھے، ان کی تعلیم کی تکمیل کے لئے ایک ایسی درس گاہ کا سوال پیدا ہوا

جو سرکاری مدرسوں کا نعم البدل ہوا اور صحیح قومی اور ملی اصولوں پر قائم ہو چنانچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ وجود میں آئی۔

جامعہ ملیہ کے بنائے والوں میں وہ سب لوگ شریک تھے جو سیاسی تحریک کے علمبردار تھے یہی لوگ نئی تعلیم اور نئے تعلیمی اصولوں کے حامل تھے۔ ان حضرات میں مختلف خیال اور مختلف عقیدے کے لوگ تھے، ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو سیاسی زندگی اور سیاسی کام اور اسی کی منگناہ خیزیوں میں گم ہو جانا حاصل عمل سمجھتے تھے۔ یہ لوگ جامعہ کو محض سیاست کا ایک ایسا اکھاڑا بنانا چاہتے تھے جہاں سے پہلوان دالو بیچ سیکھ کر میدان میں سیاسی کشتی جیتنے کے لئے اتر آئے۔ ان کا خیال تھا کہ جامعہ میں تعلیم صرف اس لئے ہونی چاہئے کہ طالب علم سیاست میں عملی حصہ لے اور اس تحریک میں ہماری مدد کرے اور چونکہ ان میں اس وقت کے جلیل القدر زعماء اور بااثر قائدین پیش پیش تھے اور انہیں کی کوششوں کا نتیجہ جامعہ تھی اس لئے یہی حضرات جامعہ پر چھائے ہوئے تھے۔ خلافت کمیٹی سے جامعہ کو مالی امداد ملتی تھی اور وہی میزانیہ بناتی تھی، چنانچہ جامعہ تقریباً دو سال تک اسی سیاسی ڈگر پر چلتی رہی، یہاں سے مجاہدین کی جماعت تیار ہو کر خلافت کے کام کے لئے دیہاتوں میں نکل جاتی، تقریریں کرتی، لوگوں کو تحریک میں شریک ہونے کی دعوت دیتی اور ایک گائے سے دوسرے گائے تک پہنچتے پہنچتے گزرتا ہو جاتی جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تعلیم کو جس باقاعدگی اور نظم کی ضرورت ہو وہ اکثر مفقود تھی اور تعلیم بے جان ہو کر رہ گئی۔

یہ تعلیمی نقصان اس فائدے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا جو ان کے ذریعے سیاست کو پہنچتا تھا۔

مگر قومی رہنماؤں کا ایک گروہ اس پالیسی کے خلاف تھا کہ جامعہ کو سیاست کا ایک اکھاڑہ بنا کر قوم کے نوجوانوں کی قابلیتوں سے صرف علمی سیاست کا کام لیا جا

وہ جامعہ کو صرف تعلیمی کام کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ تعلیم کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے، نہ بغیر سیاست تعلیم مکمل ہوتی ہو اور نہ بغیر تعلیم کے سیاست، لیکن تعلیم کی ایک الگ دنیا ضرور ہونی چاہئے تاکہ وہ سکون و اطمینان کی فضا میں نئی نسلوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کر سکے۔ تعلیمی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست کے ہر مسئلے پر محض علمی نقطہ نظر سے غور کریں اور اپنے نتائج فکر سے قوم اور ملک کو آگاہ کریں۔ غرض یہ وجوہ تھے جن کی بناءً جامعہ کے بعض محسنین موجودہ پالیسی کے خلاف تھے چنانچہ ان لوگوں نے کوشش کر کے جامعہ کو اس راستے سے ہٹایا اور صحیح شاہ راہ پر رہے آئے۔ انھوں نے اعلان کر دیا کہ جامعہ کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک آزاد بخود مختار تعلیمی ادارہ ہے جو اپنے دائرہ عمل میں کسی بیرونی مداخلت کو گوارا نہیں کرتا اس کے علاوہ ایک دوسری تجویز کے ذریعے یہ بھی منظور کیا گیا کہ جامعہ کا فنڈ خلافت سے الگ رہنا چاہئے۔ اس جماعت میں حکیم اہل خاں مرحوم، ڈاکٹر انصاری مرحوم، پیش پیش تھے لیکن ان حضرات کو جامعہ کی اندرونی زندگی سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا، تعلیمی منصوبوں کو بروئے کار لانے اور جامعہ کو ایک صحیح تعلیمی ادارہ کے نہج پر چلانے کا بڑا ذرا سم کام جناب عبدالمجید خواجہ صاحب کے ذمہ تھا کیونکہ آپ اس وقت شیخ الجامعہ تھے اور جامعہ کو صحیح تعلیمی ادارے کی شکل میں دیکھنے کی لگن آپ کو دل سے لگی تھی، اور سچ پوچھئے تو حکیم صاحب مرحوم اور ڈاکٹر انصاری مرحوم کو جامعہ کی اس ضرورت کی طرف خواجہ صاحب نے ہی توجہ دلائی۔

اب جب کہ جامعہ کے مطلع سے سیاسی باطل چھٹ چکے تھے خواجہ صاحب کو اپنے ہم خیال سیاسی رہنماؤں کی مدد سے کام کرنے اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بدولت جامعہ کو اس کے صحیح مقصد پر چلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ انھوں نے تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا، مختلف تعلیمی اداروں کی تشکیل کی، نئے شعبے اور نئے ادارے کھولے۔ انھوں نے صرف کالج کی تعلیم پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایک طرف ایم اے، آنرز و تحقیق مطالعہ کا ادارہ کھولا اور

دوسری طرف مدرسہ ابتدائی اور مدرسہ ثانوی کا بھی انتظام کیا تاکہ قوم کے بچوں کو جامعہ کے اس چشمہ فیض سے پوری طرح سے سیراب ہونے کا موقع مل سکے۔ موصوفہ کے زمانے میں ایسا تعلیمی اسٹاف جامعہ میں جمع ہو گیا تھا جو سب اپنے فن کے امام کہے جاسکتے ہیں۔ مولانا محمد علی مرحوم، ڈاکٹر شیخ محمد عالم، محمد حبیب صاحب بی اے، آنرز، (اکن)، مولانا محمد سودقی مرحوم، بابو پی کے باسو سابق پرنسپل ہندو کالج۔ بابو چند دے صاحب اور ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب۔

موصوف نے محسوس کیا کہ ہماری موجودہ سرکاری تعلیم گاہیں سوائے سستے دامن کے غلام پیدا کرنے کے اور کوئی مفید جذبہ عمل یا خدمت کا اعلیٰ تصور اور زندگی کا بلند مقصد اپنے طالب علموں کے سامنے نہیں رکھتیں۔ اس لئے نہ وہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں اور نہ دین کے۔ حالانکہ مسلمان ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ کر فلاح و سعادت نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ انھوں نے جامعہ میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک ایسا مکمل خاکہ تیار کیا جس میں دونوں علوم یکجا سمودے گئے تھے اور طلبہ کی تربیت اس نہج پر کی کہ وہ حکومت اور ہمارے رحم و کرم اور ان کی سرپرستی میں زندگی نہ گذاریں بلکہ ان سے آزاد رہ کر آزاد اور خود مختار زندگی اپنے قوت بازو اور اپنی محنت کے بل بوتے پر بسر کریں، انھوں نے کتابی اور مخصوص نصابی طریقہ تعلیم کے علاوہ دستکاری اور گھریلو صنعتوں کی تعلیم بھی ضروری سمجھی، اور اس کا بھی انتظام کیا۔ ان کے زمانے میں جرنلزم کے علاوہ الیکٹریسیٹی، طباعت، نقل سازی، پارچہ بانی وغیرہ کی تعلیم شروع ہوئی تاکہ طلبہ میدان عمل میں خالی ہاتھ اور خالی دماغ نہ جائیں بلکہ علم و فن کے علاوہ صنعت و حرفت کے بھی ماہر ہو کر نکلیں۔ اس کے علاوہ تصنیف و تالیف سے شوق رکھنے والوں کے لئے تصنیف و تالیف اور مکتبہ قائم کیا گیا تاکہ انھیں علمی خدمت کا موقع مل سکے۔

خواجہ عبد المجید صاحب

سابق شیخ الجامعہ اور موجودہ امیر جامعہ

ذاکر صاحب

ذاکر صاحب کو کوئی برا کہتا ہے تو میں بھونچکا رہ جاتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یا تو یہ شخص شیطانِ محض ہے یا نادانِ فحش۔ ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ذاکر صاحب سے واقف نہ ہوں۔ اس کے بعد ذاکر صاحب کے بارے میں غیر شرعیانہ خیالات رکھنا یا پھیلانا شیطنیت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے یہ لوگ نہیں جو ہر چیز کو ہر چیز پر قربان کر دیتے ہیں۔

مجھے آج کم و بیش ۳۱ سال علی گڑھ میں رہتے، بستے گزرے ہیں میں نے علی گڑھ کی زندگی کا ہر پہلو بڑے فریب سے دیکھا ہے۔ اس دوران میں جتنے لوگ طالب علمی کے مراحل سے گزرے ہیں ان میں سے سب کو نہیں تو بیشتر کو جانتا ہوں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں کا ہر طالب علم اپنے عہد کے تقریباً ہر طالب علم سے کم و بیش واقف ہوتا ہے۔ میں نے آج تک یہ نہ دیکھا کہ یہاں کے جن لوگوں کی طالب علمی کی زندگی صبی رہی ہو اس سے مختلف ان کی پبلک لائف ہو علی گڑھ کے تعلیم یافتہ ہر حال میں ہر جگہ ملیں گے ان کا کردار یکجہاں وہی ہو گا جو یہاں تھا۔ خواہ وہ بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہوں خواہ ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ پر۔ یہ بات علی گڑھ کے سوا کہیں اور مشکل ملے گی۔

علی گڑھ کی خصوصیت یہاں کی اقامتی زندگی ہے۔ یونیورسٹی کے حدود سے باہر طلباء کے لئے تفریح کی کوئی جگہ نہیں۔ کوئی دریا نہیں، پہاڑ نہیں، باغات نہیں، پُر رونق بازار نہیں، تاریخی آثار نہیں سال میں ایک بار نمائش البتہ ہوتی ہے جب طالب علم

کباب پر لٹھے کھاتے اور کبھی کبھار پولیس والوں کے سر پر ناز "ہونے یا نہ ہونے کا جتن منالینو
ہیں! اس نے گھوم پھر کر ہر طالب علم کو فردا فردا یا مجموعی طور پر اپنے دھبسی کا سامان یونیورسٹی
کے احاطہ کے اندر ہی مہیا کرنا پڑتا ہے۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیس، سوئمنگ، ہاتھ، ڈونگ
ہال، یونین کلب، ایکشن، انڈر اسٹ، چار بائی الٹنا، سرسید کی فاتحہ ہی ہیں جوانی کی رنگ
دکھاتے رہتے ہیں۔

علی گڑھ میں ہر طرح کے نوجوان طلباء ہر گوشہ ملک سے آتے ہیں۔ دن رات کا ساتھ
رہتا ہے۔ ہر شخص کو خواہ وہ کسی مذاق یا میلان کا ہو۔ اپنا رفیق و ہمدم بھجاتا ہے علی گڑھ کی اس
خصوصیت کا یہ اثر ہے کہ یہاں کا ہر طالب علم رفتار، گفتار و کردار میں بے نقاب ہو کر
رہتا ہے خواہ وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ کوشش کرے یہی سبب ہے کہ یہاں کے ہر طالب علم
کا ایک ربط نہانی علی گڑھ سے مدت العرف قائم رہتا ہے۔ اور وہ علی گڑھ کی یاد کو اپنی زندگی
کی سب سے اچھی یاد بھجوتا ہے چنانچہ کسی علی گڑھ والے کو میں پبلک لائف میں پاتا ہوں۔ تو
اس کے طالب علمی کے اعمال نامہ پر نظر ڈال کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ کیا ہے یا کیسا ہے
خواہ پبلک میں اس کے اعزاز میں نعرہ ہائے تحسین بلند کئے جا رہے ہوں، خواہ نعرہ
ہائے نفرت۔

ذاکر صاحب اور ان کے تین اور بھائیوں نے علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ یہ خاندان
تقریباً بارہ سال تک علی گڑھ کی رزم و بزم میں پورے طور پر بے نقاب رہا۔ وہ بھی اس
زمانے میں جب علی گڑھ اپنے طنطنہ اور دبہ کے نصف النہار پر تھا! جب یہاں دوسرے
درجہ کی کوئی بات معاف نہیں کی جاتی تھی اور ہر شخص کی ہر حرکت ایسی میزان میں تلتی
رہتی تھی جو بڑی ہی بے درد و بے خطا تھی۔ ذاکر صاحب کے سب سے بڑے بھائی
منظر حسین خاں مرحوم اور منجھلے بھائی عابد حسین خاں مرحوم کی شرافت قابلیت اور ذہانت

کا اس عہد میں جواب نہ تھا چھوٹے بھائی زادہ حسین خاں مرحوم نے فرسٹ ایئر میں وفات پائی۔ اس زمانے کے لوگ اب بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ان سے معلوم ہو گا کہ ان بھائیوں کا مسلمہ طلباء اور اساتذہ میں کیا درجہ اور رکھ رکھاؤ تھا اور آج تک اس پایہ کے اور طالب علم علیگڑھ سے نکلے یا نہیں۔

ذاکر صاحب کے سب سے چھوٹے دو بھائیوں نے ذاکر صاحب ہی کی سرپرستی میں جامعہ میں تعلیم پائی ان میں ڈاکٹر محمود حسین خاں ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹر یوسف حسین خاں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں پروفیسر ہیں۔ ان دونوں کی زندگی بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ان سارے بھائیوں کو جب ذہن میں لاتا ہوں تو اقبال کا یہ مشہور شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔

وہی جواں ہے قبیح کی آنکھ کا تارا
ننگا جس کی ہو بے داغ، ضرب ہو گاری

بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ وہی شخص کھرا ہے جو علی گڑھ میں کھرا رہا۔ اور وہ یقیناً کھوٹا ہے جو علی گڑھ میں کھوٹا تھا!

ذاکر صاحب کے زمانے میں بھی طالب علم وہ سب کرتے تھے جو کم و بیش آج کرتے ہیں لیکن فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی تحریک یا ہنگامہ خواہ کسی قسم کے طالب علم نے کسی بنا پر اٹھایا ہو اس کی سربراہی صرف وہ کرتا تھا جو معاصر طلباء میں اپنی قابلیت، سچائی اور وقار کے لئے مشہور ہوتا۔ اس زمانے کی روایت یہ تھی کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے ایف۔ اے تک کا کوئی لڑکا، خواہ وہ کوئی ہو، کسی معاملے میں دم نہیں مار سکتا تھا۔ تھرڈ ایئر سے وہ کالج کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہوتا تھا۔ اگر وہ کہیں اور سے ایف اے کر کے آیا ہو تو پھر اس کی حیثیت صرف نووارد یا FRESHERS کی ہوتی تھی۔ اور اس کا رتبہ قریب قریب ایف اے والوں کا ہوتا۔ اور علی گڑھ میں جو شخص باہر سے بی اے کر کے آیا۔ وہ شاید ہی کبھی برادری کا آدمی سمجھا گیا۔ ذاکر صاحب کسی ہنگامے کے کبھی بانی نہ ہوئے لیکن

ایسا کوئی موقعہ آجاتا تھا تو تمام طلباء متفق ہو کر انہیں کو اپنا پیشوا قرار دیتے۔ ذاکر صاحب کی جماعت اساتذہ میں بھی بڑی مان دان تھی اس لئے جب کبھی وہ کسی تحریک کی سربراہی کرنے تو ان کی باتوں کو وقت دیجاتی اور طالب علموں سے اکتانے یا بیزار ہونے کے بجائے ارباب حل و عقد، ان کے حقوق اور وقار کی اہمیت تسلیم کرتے تھے۔

غالباً سن ۱۹۲۰ء کا زمانہ تھا۔ ایم۔ اے۔ او کالج کے یورپین اسٹاف نے بالاتفاق استعفا دے دیا۔ یہ بڑا نازک اور معرکے کا وقت تھا۔ قوم کے اکابر جمع تھے۔ ایسے مواقع پر علیگڑھ میں بالعموم یونین کا جلسہ منعقد ہوتا ہے جس میں تمام *Anglo Muslim* قلعہ شکن تو ہیں "مدعو ہوتی ہیں۔ سربراہ اور طلباء اساتذہ اور باہر سے آنے والے مقرر خوب خوب تقریریں کرتے ہیں۔ سر علی امام مرحوم تقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔ حاضرین پر مکمل سکوت طاری تھا۔ ترک کی ٹوپی سیاہ ٹرکس کوٹ اور سفید پانچامے میں ملبوس طلباء کا شاندار مجمع۔ عجب سماں پیدا کر رہا تھا۔ سر علی امام نے بڑے وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور ابتدائی فقروں کو تول تول کر بولنا شروع کیا اور فرمایا کہ مجھے استغناء کی اچانک خبر ملی اور میں سو جتا رہا..... یہاں پہنچ کر کسی قدر زیادہ توقف کیا کہ ذاکر صاحب نے رقمہ دیا "جی ہاں علی گڑھ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اچانک گرفتار کر لیتا ہے اور نکل بھاگنے کے سارے راستے منقطع کر دیتا ہے۔ (انگریزی کا فقرہ یہ تھا *one feature of Aligarh is that it always takes you by surprise and cuts all means of escape*)

علی امام اچھل پڑے اور سارا مجمع فرط آفرین سے جھومنے لگا۔

ابراٹھا تھا کعبہ سے جھوم پڑا میخانے پر

سر علی امام نے ذاکر صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، شاباش، خوب کہی، اس کے بعد مقرر نے نہایت آزادی اور بے باکی سے تقریر شروع کر دی۔ ذاکر صاحب کا یہ فقرہ علی گڑھ میں مدتوں مقبول رہا۔ ممکن ہے کسی منہوس نے اس کو کبھی اسطور پر استعمال کر دیا ہو کہ جب

سے آج تک یہ جملہ بھر کبھی، علی گڑھ میں استعمال نہ ہوا اور نہ ایسا کوئی موقع آیا۔

سن ۱۹۲۱ء میں ہم سب صاحب باغ میں ایم۔ اے۔ پریولس اور قانون کے طالب علم تھے۔ قانون کے امتحان میں مشکل سے ۱۵ دن باقی تھے اور کورس سارے کا سارا کورا تھا کئی دن سے ہم لوگوں کی توجہ اس مصیبت پر مرکوز تھی۔ ذاکر صاحب کہتے تھے، پڑھنا تو ہے ہی چاہے امتحان سے پہلے پڑھا جائے چاہے بعد میں۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ناشتہ اور کھانا کا مکمل پروگرام بنالیا جائے نصیر مرحوم نے پوچھا، پروگرام سے تمہارا کیا مطلب ہے۔ ذاکر صاحب نے کہا، آپ نے دو باتیں ایک ہی سانس میں کیوں پوچھ لیں۔ آپ پروگرام کے بارے میں میری ہدایت چاہتے ہیں۔ یا صرف مطلب دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے دونوں ایک نہ ہوں! نصیر صاحب نے ذرا چیں بہ چیں ہو کر کہا ذاکر تم پڑھائی میں کھنڈت ڈالتے آئے ہو اور اب بھی اس کے درپے ہو۔ اچھا بتاؤ، پروگرام اور مطلب میں کیا فرق ہے؟ ذاکر صاحب نے کہا، پروگرام تو عوام کے لئے بنایا جاتا ہے، اور مطلب اپنا ہوتا ہے۔ پروگرام تو یہ بتائے گا کہ کون کون سی چیزیں، کس کس وقت کھانے پر موجود ہوں گی اور مطلب یہ ہے کہ کس کو کیا اور کتنا ملے گا۔ پھر یہ بھی تو دیکھتے کھانا ہر حال میں ڈانٹنگ ہال ہی کا ہو گا۔ لیکن پروگرام کے ساتھ کھانے سے ذرا کھانے والوں کی آبرو بڑھ جاتی ہے۔

بڑی رد و قدح کے بعد پروگرام بھی بنا اور مطلب کی بھی رعایت رکھ دی گئی۔ پڑھائی شروع ہوئی، ہم تین چار آدمی ساتھ پڑھتے تھے، ذاکر صاحب میں، سید نصیر الدین علوی مرحوم اور خلیل الدین مرحوم۔ بحث اس پر چھڑی کہ یہ آواز بلند کون پڑھے۔ اس پر کوئی نہیں تار ہوتا تھا۔ نصیر مرحوم ہکلاتے تھے ان کو پڑھنے سے معاف کر دیا گیا تھا اور بحث کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی خلیل مرحوم پڑھنے سے شرارتے تھے

ان کا کالج کا نام بھی گلغام تھا۔ میں نے کہا، میں پڑھنے کے لئے تیار ہوں لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے قائم گنج سے جو گھی منگوایا ہر وہ دوپہر اور شام کو دال میں ڈالنے کے لئے دو چمچے زائد لیں گے۔ نصیر صاحب طیش میں آکر بولے..... ہر..... ہر..... ہر..... ہر..... نہیں..... میں..... پ پ پ..... پڑھوں گا۔ میں نے کہا، تو پھر میں تین چمچے لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بولے وہ کیوں، میں نے کہا نصیر صاحب پڑھیں گے تو مجھے ایک چمچ سر میں بھی ڈالنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پڑھنے کے لئے میں تیار ہوں لیکن صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سب سے تین منٹ پہلے کھانا شروع کر دوں، اس کے بعد آپ لوگ شروع کریں۔ اس پر ہر شخص بیک وقت چیخ پڑا اور بولا ہرگز نہیں ہم پڑھنے کے لئے آئے ہیں بھوکوں مرنا نہیں چاہتے!

غرض پڑھائی شروع ہوئی۔ علوی مرحوم اور ڈاکٹر صاحب میں کبھی کبھی قانونی مکتول پر بڑے لطف کی اور بڑے زور شور سے بحث ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بحث طوالت پر ڈگنی تو علوی مرحوم نے جھنجھلا کر کہا اس قانون کو بناتے وقت واضح نے غالباً آپ سے مشورہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس نے تو مشورہ نہیں کیا لیکن آپ کو میرا مشورہ یہی ہے! اس جملے پر مرحوم کا فرط مسرت سے ناخا، کودنا اور قہقہے لگانا اب بھی یاد آتا ہے۔ صاحب باغ ہی میں ایک صاحب اور شمعے جو اپنے آپ کو بڑا قانون دان گردانتے تھے اور قانونی بحثوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی ہائی کورٹ کی جدید ترین نظیر پیش کر دیا کرتے تھے ان کے چہرے بشر سے ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسے کوئی نظیر آسمان سے نازل ہونے والی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ خاطر میں لائے بغیر ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ رات بھر تو قانون پڑھتے تھے اور دن بھر پڑھنے والوں کے ہاں باری باری پہنچ کر یا تو اونگھتے تھے یا ہر شخص کو قانونی سمجھ کر بیچ پوچج ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں میں بھی آ بیٹھتے تھے۔ ان کے آجانے سے بڑی سوخت

ہوتی تھی، لیکن ڈاکر صاحب سب چھوڑ چھاڑ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس کا سبب کچھ تو یہ تھا کہ یہ اس ٹکڑ میں رہنے تھے کہ کسی طرح پڑھنے کا سلسلہ ٹوٹے، اور کچھ اس سبب سے کہ ڈاکر صاحب کو سر پھرے آفتوں سے یوں بھی بڑی الفت تھی اور ان کے ہاں میں ہاں ایسی ملنے تھے اور اپنی طرف سے ایسی ایسی گڑھ تھے کہ کوئی ناواقف دیکھے تو ڈاکر صاحب کو معلوم نہیں کیا کہے۔

میں نے ایک دن کہا ڈاکر صاحب اس غریب پر رحم کیجئے، اس پر نہیں تو اس کے والدین یا اس کی آیندہ ہونے والی بیوی بچوں پر ترس کھاتے۔ ساری منزلیں تو یہ خود ملے کر چکا ہے۔ یہ آپ ہمارے دے دے کر اس کو تباہی کے گڑھے میں ہمیشہ کے لئے کیوں گراتے ہیں۔ ایک روز ہم سب بڑے انہماک اور لطف سے پڑھائی میں مصروف تھے کہ یہ آن پہونچے۔ اس دفعہ ڈاکر صاحب بھی کسی قدر منقبض ہوئے جب معمول نووارد نے ایک موقعہ ڈھونڈھ نکالا اور نکتہ چینی شروع کر دی۔ گفتگو ہوتے ہوئے یہاں تک پہونچی کہ نووارد نے کہا، ڈاکر صاحب معاف فرمائیے گا۔ آپ اچھی دکالت تو کر سکتے ہیں، جج باوضع قانون ہونا بالکل علیحدہ بات ہے۔ ڈاکر صاحب نے کہا۔ یہ آپ اقعہ بیان کر رہے ہیں یا بشارت دے رہے ہیں۔ انھوں نے ایک ہلکے سے زہر خند کے ساتھ فرمایا، دونوں۔ ڈاکر صاحب نے جواب دیا میں واضح قانون ہوتا تو آپ یقین فرمائیں، آپ دنیا میں سب کچھ کرنے پاتے قانون پڑھنے نہ پاتے اور میں جج ہوں گا تو آپ کو معذور قرار دے کر آپ کے لئے ہمیشہ عدالت یا حکومت کے خراج پر کوئی معقول وکیل مقرر کرادیا کروں گا۔ اس پر علوی مرحوم اچھل پڑے اور نووارد کو گود میں لے کر اس طرح ناپے کہ سارا صاحب باغ اکٹھا ہو گیا..... نووارد نے دوسرے دن بورڈنگ بدل دیا۔

ہمارے کمرے صاحب باغ کی دوسری منزل پر مشرفی سمت واقع تھے سامنے برآمدہ تھا۔ برآمدے سے اتر کر لمبا پتلا صحن جہاں ہم سب بیٹھے پڑھنے میں مصروف تھے۔

رات زیادہ اچکی تھی۔ سلسلے درختوں کے تاریک گڈمڈ مجرم کے ٹھیک اوپر چاند برآمد ہو رہا تھا۔ سب کی نظر یک بیک چاند پر پڑی جو اس درجہ خاموش و بصورت الگ تھلک اور حزن نظر آیا کہ سب کے سب تھوڑی دیر کے لئے دم بخود ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نامعلوم قوت نے یک بیک ہمارے حواس سلب کر لئے ہوں اور ہم کو ہمارے گرد و پیش سے اٹھا کر ایسے عالم میں پہنچا دیا ہو جہاں جسم و جان صرف احساسِ حن و حیرت میں جذب ہو کر رہ گئے ہوں۔

ذاکر صاحب کتاب پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں کہنیاں میز پر تھیں اور ہاتھوں کی ”دوا انگلیوں سے آنکھوں کے پوٹے یوں گھولے ہوئے تھے جیسے ”بادام“ کے عوض نکال کے بھیجنے والے تھے۔ میں نے کہا ذاکر صاحب یہ کیا؟ ذرا چاند کی طرف دیکھئے گا، کہیں سے خدشہ کھائے بغیر بولے۔

ہے روشنیِ قفس میں مگر سو جھٹا نہیں!
ثاقب لکھنوی کی ایک غزل علی گڑھ کے شاعرے میں پڑھی گئی تھی جس کا یہ شعر بہت مشہور ہوا اور ہر شخص کی زبان پر تھا۔

ہے روشنیِ قفس میں مگر سو جھٹا نہیں
ابر بہارِ جانبِ کسار دیکھ کر!

سب ہنس پڑے اور منظر کا سحر کا فور ہو گیا۔ علوی صاحب نے پوچھا، ذاکر! آخر یہ ہے کیا؟ کہنے لگے، نہ نیند مانتی ہے، نہ آپ ملتے ہیں، کروں کیا۔۔۔۔۔ نیند آتی ہے پر نہیں جاتی!

دوسرے ہی دن طالب علموں کا ایک مجرم صاحب باغ پہنچا، معلوم ہوا، کسی مسئلہ پر طلباء نے اجتماعی طور پر احتجاج کیا ہے اور ذاکر صاحب سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ اس کی سربراہی کریں۔ ذاکر صاحب فی الفور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تین

چار دن تک ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک دن یونین کے دارالمطالعہ میں مل گئے۔ میں نے پوچھا کبھی رہی ہو بے نخر گزشت۔ میں نے کہا، اور جناب پڑھائی؟ فرمایا اس ہنگامے میں جردن و جان سے منہک رہا اس کا کچھ تو اجر ملنا چاہیے تھا، اللہ نے آپ لوگوں سے نجات دلائی۔ اور کھانا پینا؟ میں نے پوچھا۔ بولے قوم کا کام کرنے والا بھوکا نہیں مرنے میں نے کہا ذرا احتیاط رکھئے گا، قومی کام کرنے والے بھوک سے تو نہیں مرے لیکن ہیفیضہ میں اکثر مرے پائے گئے ہیں میں بدخط ہو کر چلنے لگا تو لپک کر سانسے آگئے۔ کہنے لگے، اللہ میرا کہا مان لیجئے، میں نے کہا وہ کیا، فرمایا، چلتے دہلی چلیں، میں اکتا گیا اور بولا ذاکر صاحب، ہوش میں آئیے۔ امتحان کے دن رہ گئے ہیں، اس بات کو اس طور سے ٹال گئے جیسے اس کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہ تھی۔ کہنے لگے پڑھ کے کیا کیجئے گا کھانے کمانے بھر کا پڑھ لیا ہے احمقوں کو مرعوب کرنے کے لئے بی اے کافی ہے بھلے مانسوں میں بیٹھنے کے لئے ہنسنے بولنے کی عادت ڈالتی ہے، اس کے لئے دہلی کا سفر ضروری ہے۔ میں نے کہا اور سفر خرچ کہاں سے آئے گا؟ بولے اس کی پروا نہ کیجئے۔ خالو صاحب کو لکھ دیا تھا کہ کالج میں دق کی شکایت پھیل گئی ہے۔ کچھ گھٹی اور روپے بھیج دیجئے۔ گھٹی تو پہلے آگیا، روپیہ آج آیا ہے۔ بس دلی چلے چلئے۔ شاہجہاں پوری دلے کے ہاں ڈٹ کے کھانا کھایا جلے گا، ہندوستانی دواخانہ سے دوائیں خریدی جائیں گی، رات کو واپس آجائیں گے میں نہ مانا، ذاکر صاحب بھی دلی نہ گئے، صرف کالج میں جہاں تہاں کھاتے یا گپ کرتے پائے گئے۔ امتحان سے تین چار دن پہلے صاحب باغ کی افق پر پھر سے نمودار ہوئے۔ ہم نے ان کی پذیرائی کیا طور پر کی جیسے وہ سب کچھ کھو آئے تھے اور ہماری ہمدردی کے متخی تھے اور وہ اس طور سے ملے جیسے انھوں نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔

امتحان ہوا، نتیجہ نکلا، ہم سب فیل، صرف ذاکر صاحب پاس!

ایک موقعہ پر مجھے ذاکر صاحب کے اعزاز میں تقریر کرنی پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر تک یہ سوچا کہ اس مجلس میں سال میں ذاکر صاحب کی کونسی بات مجھے سب سے زیادہ ممتاز نظر آئی، فی الفور میرے ذہن میں آیا کہ ذاکر صاحب نے طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی کام ایسا نہیں کیا جو دوسرے درجہ کا ہو، تیسرے درجہ کا تو سوال ہی نہیں!

ذاکر صاحب علی گڑھ کے طالب علم تھے۔ نان کو آپریشن میں وہاں سے علیحدہ ہوئے اور جرمنی چلے گئے، وہاں سے آکر جامعہ کا کام سنبھالا جامنہ کو ذاکر صاحب نے کس حال میں پایا، کیسے نازک مواقع پر اس کو سنبھالا، اور کس کس طرح اس کو سنوارا۔ اس زمانے میں ان پر اور ان کے ساتھیوں پر کیا گزری، اس کی داستان بڑی طویل ہے اس کا اندازہ ایک دفعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ کئی سال ہوئے دولت آصفیہ سے جامعہ کو گرانقدر مالی امداد ملی۔ ذاکر صاحب سے علی گڑھ میں ملاقات ہوئی، میں نے مبارک باد دی تو بہت خوش ہوئے۔ اور کہنے لگے، بیشید صاحب، آج گیارہ سال کے بعد جامعہ کے اسٹاف کو پوری تنخواہ دی جاسکی! میں متحیر رہ گیا، میں نے کہا ذاکر صاحب، یہ واقعہ جامعہ کی تاریخ میں نہیں ہماری تمام قومی تحریکوں میں یاد رکھا جائے گا۔ جہاں ایسے کام کرنے والے ہوں وہاں میرا گذر تو ہو نہیں سکتا، لیکن کسی دن ریڈیو پر تقریر کرنے دہلی آیا تو دور کعت نفل پڑھنے جامعہ نگر ضرور آؤں گا!

نان کو آپریشن کی زد میں علی گڑھ ہی کا ایک حصہ ٹوٹ کر جامعہ بنا، جسم زلیخا کو نور دبدہ یعقوب ہی روشن کئے ہوئے ہے۔ اس زمانے کے بیشتر بہترین طالب علم بھی علی گڑھ سے نکل کر جامعہ میں شامل ہو گئے، لیکن جامعہ کو موجودہ شکل، حیثیت اور شہرت دینے کا سہرا تا متر ذاکر صاحب اور ان کے بے لوث رفقاء کے سر ہی علی گڑھ کے بعض لوگوں کی نظر میں جامعہ کا قیام ایک حریف ادارے کی حیثیت سے کچھ دنوں کھٹکا۔ یہ بدگمانی

رفتہ رفتہ دور ہو گئی، لیکن جیسا کہ ہمارے ذہن و اخلاق کا مذموم خاصہ ہے، ہم ہر تحریک کو اکثر اپنے ذاتی محدود و مشتبہ اغراض و مقاصد کی روشنی میں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، ذاکر صاحب اور ان کے رفقاء کی طرف سے علی گڑھ کا ایک مخصوص طبقہ بدگمان رہا اور اب بھی ہے۔

لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس بدگمانی کے باوجود جو عناد کی حد تک پہنچی ذاکر صاحب علی گڑھ کے ہر انتظام میں شروع سے آخر تک شریک رہے، محض ضابطہ کی رو سے نہیں بلکہ انھوں نے انتہائی خلوص، تندہی، قابلیت اور بہرہ روی کے ساتھ یونیورسٹی کے نازک سے نازک اور پیچیدہ سے پیچیدہ معاملہ میں حصہ لیا۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ انھوں نے نادانستہ طور پر بھی کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جو علی گڑھ کے حقیقی مقاصد کے ذرہ برابر بھی منافی ہو، ان کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر صاحب نے علی گڑھ کی انتظامی دروہست سے گہرا اور اہم تعلق رکھتے ہوئے بھی کسی معاملہ میں، اپنے خیال، افراط یا عمل سے کوئی بات ایسی کی ہو جس سے علی گڑھ کے نام پر حرف آتا ہو یہی نہیں بلکہ جماعت منتظمہ میں جب وہ شریک رہے، دوست اور دشمن دونوں کو اطمینان رہا کہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو انصاف یا بہرہ روی سے بعید ہو! لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ستم ظریفی بھی دیدنی ہے کہ جس معاملہ میں ذاکر صاحب کو قومی پیانہ پر سب سے زیادہ رسوا کیا گیا، اسی معاملہ میں رسوا کرنے والے ذاتی اور خفیہ طور پر ذاکر صاحب کی رہنمائی اور بہرہ روی کے ملتحی دیکھے اور پائے گئے۔

جرمنی سے واپس آنے کے بعد سے آج سے چند سال پیش تک ذاکر صاحب مسلم یونیورسٹی کورٹ، ایگزیکٹو کونسل، اکیڈمک کونسل، اور شعبہ اقتصادیات کے ممبر رہے ان تمام اداروں میں جب کبھی کوئی کمیٹی کسی مسئلہ سے متعلق بنائی گئی، ذاکر صاحب کا نام ممبری کے لئے سب سے پہلے پیش کیا جاتا اور بے چون و چرا بڑی خوش دلی اور اعتناء کے ساتھ

قبول کر لیا جاتا۔ سالہا سال وہ مسلم یونیورسٹی کے انتظامی معاملات میں شریک کار رہے۔ بیرونی اشخاص کے ممبر ہونے کی جہاں کہیں ضرورت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ضرور شریک کئے گئے اور ایک متنفس بھی ایسا نہیں ہے جس نے ڈاکٹر صاحب کی معاملہ فہمی، خلوص اور قطعاً بے لوث ہونے کا اعتراف نہ کیا ہو!

تمام واقعات دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ صرف دو ایک کا تذکرہ کر دینا کافی ہے مسلم یونیورسٹی میں ایک تحریک پیش ہوئی کہ جماعت اساتذہ میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کے عقائد مذہبی قابل گرفت ہیں، اس تحریک میں جو سچیدگی اور نزاکت تھی اس کا اثر اسٹاف کے طبائع پر بالعموم جو کچھ پڑ سکتا تھا اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، ایگزیکٹو کونسل میں یہ مسئلہ پیش ہوا۔ سر سلیمان مرحوم وائس چانسلر تھے کونسل میں جو تقریریں ہوئیں ان میں جوش قابلیت قانون دانی بے زاری مایوسی غرض کہ ہر طرح کے جذبات کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ مسئلہ کی نوعیت یہ تھی کہ ہر مسلمان ممبر اسٹاف سے ایک تحریر لی جائے کہ وہ مذہبی عقائد اور اسلامی روایات کا احترام کرے لیکن سوال یہ تھا کہ اس تحریر کا مضمون کیا ہوا جب بحث نے طوالت اختیار کی تو سر سلیمان مرحوم نے ڈاکٹر صاحب سے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ساری بحث سن لی، اب کوئی فارمولا ایسا وضع کیجئے جس پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اتفاق ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے فی الفور ایک مختصر سا مسودہ تیار کر کے مرحوم کی خدمت میں پیش کر کے حاضرین کو سنا دیا۔ بغیر کسی مزید گفتگو کے ہر شخص نے اسے قبول کر لیا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو اس تحریک کی موافقت میں سرکھٹ تھے اور وہ بھی تھے جو اس کی مخالفت میں تشریر رہتے، یہ مسئلہ اس تحریر سے ایسا ہموار ہوا کہ پھر کبھی اس کی کوئی شق معرض بحث میں نہ آئی۔

اسٹاف اور جماعت منتظمہ میں سر سلیمان مرحوم ہی کے زمانہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ یونیورسٹی کی تعطیل متعین کرنے کا اختیار اکیڈمک کونسل کو تھا کہ ایگزیکٹو کو۔ اس بحث نے

بھی ناخوشگوار فضا پیدا کی اور فریقین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے پر آمادہ ہونا یا اس کی آمادگی نتیجہ خیز ثابت موتی سرسیدیان مرحوم نے ذکر صاحب سے فرمائش کی کہ وہ اشاف سے گفتگو کرنے مفاہمت کی کوئی صورت نکالیں، چنانچہ ذکر صاحب نے اراکین اشاف سے گفتگو کر کے اس گتھی کو سلجھایا، ایک صاحب جو ذکر صاحب اور جامعہ دونوں کو ہمیشہ شہید اور حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور قومی تحریکوں اور قومی سرداروں کو اسی نظر سے دیکھا کرتے تھے جس نظر سے یہ ملکہ دکٹوریہ کے زمانہ میں دیکھ جاتے تھے۔ ذکر صاحب کی گفتگو سے مصاحبت سن کر ذکر صاحب کے قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ذکر صاحب کا دماغ اتنا سلجھا ہوا ہے، اور ذہن اس درجہ رسا۔

علمی و فنی مسائل پر تحقیقات کرنا اور ان سے طلباء کو آشنا کرانا یونیورسٹی کے معلمین کا فرض منصبی ہے، ذکر صاحب کے آنے پر یہ چرچے دن رات کے ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر صاحب سے ہر موضوع پر خواہ وہ عقل اول ہو خواہ ازدواج مکرر بڑے لطف سے اور بڑے اونچے درجہ کی گفتگو کی جاسکتی ہے۔ اساتذہ، طلباء اجنبی اور احباب کا ناتانابندھا رہتا ہے۔ ذکر صاحب کا مسائل کے منتق کرنے کا طریقہ دل نشین لیکن نہایت خشک ہے۔ وہ ہر مسئلہ پر روزمرہ کے پیش آنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پر بحث کرنے میں لوگ صرف اپنے نقطہ نظر کو پیش پیش رکھتے ہیں اور بحث میں الجھاؤ اور بزدلی بھی اکثر اسی طریقہ کا سے پیدا ہوتی ہے۔ ذکر صاحب گفتگو کرنے میں اپنے مخاطب اور معترض ہی کے نقطہ نظر کو اپنا لیتے ہیں، اور مسئلہ کو منتق کر دیتے ہیں اسی طور سے معترض کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی قابلیت یا اس کے اصول و عقیدے کو ٹھیس پہنچائی گئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود مخاطب کے نقطہ نظر کی منتق و توضیح اس طور سے کر دی کہ وہ اپنی بڑائی محسوس کرنے لگا اور غیر شعوری طور پر ہمیشہ کے لئے ذکر صاحب کی سہروردی، قابلیت اور شخصیت کا

شیدائی ہو گیا۔

ذاکر صاحب کی بلند نظری، درو مندی اور وسعت قلب کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے مخالف بھی جب کبھی ان کی مدد کے خواستگار ہوئے تو انھوں نے نہ صرف بغیر پس پیش کے بلکہ بڑے لطف اور خلوص سے ان کی مدد کی۔ واروہار پولیٹیکل رپورٹ کے سلسلہ میں ان کو جس سفاہت اور سفاکی سے رسوا کیا گیا وہ کوئی راز نہیں اور کوئی قابل فخر کا زمانہ بھی نہیں اس رپورٹ کے بعد آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے کمال یار جنگ تعلیمی کمیٹی کی طرح ڈالی جس کا کام اب تک ختم نہیں ہوا لیکن مجھے معلوم ہے کہ جس زمانہ میں اس کمیٹی پر ایک نازک دور گزر رہا تھا، نواب کمال یار جنگ مرحوم جب کبھی دہلی آئے تو ذاکر صاحب سے ملتے اور کمیٹی کے کام کو حن خانہ پر پہنچانے کی سبیل ذاکر صاحب سے دریافت کرتے اور ان کے طلبگار رہتے۔ واروہار پولیٹیکل جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مختلف منازل سے گزر کر صوبہ متحدہ کی حکومت میں پہنچی تو کانفرنس کی حمایت میں اور کانفرنس کے ہی نقشہ نظر کو ذاکر صاحب نے وہاں کے ماہرین فن کے سامنے واضح کیا اور منوایا! میں نے کہا۔ مرشد یہ کیا بات ہوئی تو فرمایا ہوئی کیا اغیار میں اپنوں کی رسوائی دیکھی نہیں جاتی! واروہار پولیٹیکل سب سے پہلے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس پٹنہ کے اجلاس میں پیش ہوئی۔ ذاکر صاحب آنکھوں کی سخت اذیت میں مبتلا ہو کر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ان کی آنکھوں پر آپریشن کیا گیا تھا، ڈاکٹروں کی سخت ممانعت کے باوجود انھوں نے اسی حالت میں کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور طبیعت نڈھال تھی ایک صاحب کو خفیہ طور پر بلا کر ایک خط نواب صدر یار جنگ بہادر سکرٹری کانفرنس کو لکھوایا جس میں انھوں نے کمیٹی کی بنیادی سفارشات کی اہمیت بڑی قابلیت اور بڑے ہی درو سے جاتی تھی۔ یہ خط ذاکر صاحب کے خلوص، قابلیت، دل سوزی اور خود انشاء پردازی کا بڑا نامور نمونہ ہے۔ یہ خط عام نظروں کے سامنے آیا یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے اسے دیکھا ہے۔ غور سے

اور دیر تک پڑھا ہے۔ اس کا آخری شعر یہ ہے ۵

تری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری مری دعا ہے تری آرزو بدل جاتے
موقعہ کی اصلیت اور خود کھنے والے کی حالت کا اندازہ کرنا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
اقبال نے بھی کچھ ایسے ہی عالم میں پہنچ کر یہ شعر کہا ہو گا۔ شاعری اور انشاء پر داری میں
بھی ایک مرحلہ آتا ہے جب ۵

ریجاں و مدارینا ریش چکد از قفل ا

یہ بات صنعت گری کے بس کی نہیں، یہ تو اسی وقت آتی ہے جب نظر میں وسعت، فکر میں
گہرائی، دل میں سچائی، اور اخلاق میں پاکئی ہو۔

ذاکر صاحب کی تقریر و تحریر دونوں میں ایک خاص چیز ملتی ہے جو کہیں اور کم دکھی
گئی۔ ماہرین طبعیات کا مدتوں خیال رہا کہ روشنی کی رفتار بخبط مستقیم ہوتی ہے بعد کی تحقیقات
یہ ہے کہ اس کی رفتار بخبط مستقیم نہیں بلکہ جست و خیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذاکر صاحب کی تحریر
تقریر دونوں میں یہ بات ملتی ہے۔ وہ مروجہ طریقوں سے کام نہیں لیتے بلکہ شروع سے آخر تک
سلیح یا قاری کی توجہ کو اپنے الفاظ اور خیالات کی تازگی اور توانائی سے تب تاب دیتے رہتے
ہیں اور اس کے تصورات کو نہ ٹھکتے دیتے ہیں نہ دم لینے دیتے ہیں۔ الفاظ و عبارت میں صفائی
خیالات میں رفعت اور جذبات میں سچائی ہوتی ہے، کم لوگوں کی تحریر و تقریر خشو و زوائد یا
بند سے ٹکے الفاظ و عبارت سے اتنی پاک ہوتی ہے جتنی کہ ذاکر صاحب کی۔ ان کی تقریر
میں نہ خطابت ہوتی ہے نہ موعظت لیکن خطابت کا زور اور گرمی اور موعظت کی مرحمت
اور شائستگی بدرجہ اتم ملتی ہے۔ ذاکر صاحب تقریر کرتے ہیں تو مجھے پہاڑ کی فضا یاد آ جاتی ہے
پہاڑی کا اوج، وزن، وقار۔ ان کی تقریر اس چشمہ کی مانند ہوتی ہے جو اپنے پل سفر
کی ہر منزل میں شفاف شادماں ٹکرف کار رہتا ہے لیکن جہاں کہیں ذاکر صاحب نے

ملک پر چھائی ہوئی تاریک کہر اور ساتھیوں کے تذبذب اور ٹھکن کی طرف اشارہ کیا جو وہاں ان کا
 بچہ دھیا اور خزیں ہو گیا ہے الفاظ میں مرہم ہر لیکن پیغام میں وہی گرمی اور جگرتابی ہر جو ذاکر
 صاحب کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

ابتدائی بنیادی تعلیم کی دوسری کانفرنس کئی سال ہونے جا معہ نگر میں معلوم کے
 مدرسے کے پاس ایک مرنج مرنج شامیلنے کے نیچے منعقد تھی۔ ایک دوست کے ہمراہ میں
 بھی دہلی پہنچا شام کے قریب سورج کی ٹھکی نرم کرنیں گرد و پیش کے نامہوار پتھر یلے ٹیلوں اور
 کٹیلی جھاڑیوں پر رفتہ رفتہ روشنی اور سایہ کا جال سا بن رہی تھیں۔ مختلف دیار سے آنے
 والے ماہرین تعلیم کا خاصہ بڑا مجمع تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لبتیوں سے دور بھلائے ہوئے
 کسی ریگستان میں مختلف قبائل کے نمائندے کسی بڑے عزم کو پورا کرنے کے لئے جمع ہوئے
 ہیں۔ جامعہ کا ہر جھوٹا بڑا استہام میں مصروف تھا۔ صدر و پائیں کا کوئی امتیاز نہیں تھا اتنے
 میں قبیلہ کا شیخ جو ابھی ایک مہمان کو پانی پلا رہا تھا اور ایک چھوٹے بچہ کو اس کی کارگزاری
 اور مستعدی پر شاباش کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس طور سے کھڑا تھا
 جیسے کوئی مجاہد اپنی تلوار پر ہاتھ رکھے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا ہو، مجمع کے سامنے
 آکر کھڑا ہو گیا اور بولا۔

..... میں یہ التجا اپنے ملک کے سب سیاسی رہنماں کی خدمت
 میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس ملک کی سیاست کو سدھارنے
 اور جلد سے جلد ایسی ریاست کی طرح ڈالنے جس میں قوم قوم پر بھروسہ
 کر سکے۔ کمزور کو زور آور کا ڈر نہ ہو۔ غریب امیر کی ٹھوکر سے بچا ہے۔ جس
 میں تمدن تمدن امن کے ساتھ پہلو بہ پہلو پھول سکیں اور ہر ایک سے
 دوسرے کی خدیاں اجاگر ہوں جہاں ہر ایک وہ بن سکے جس کے بننے
 کی اس میں صلاحیت ہو اور وہ بن کر اپنی ساری قوت کو اپنی سماج کا چاکر

جان لے۔ میں جانتا ہوں کہ ان باتوں کا کہنا سہل ہے اور کرنا کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج یہ بات ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ میں اتنی ہے جتنی کہ پہلے کبھی نہ تھی، کہ کچھ مان کر کچھ منوا کر ایسی ریاست کی بنیاد دیں جب تک یہ نہیں ہوتا ہم تعلیمی کام کرنے والوں کا حال قابلِ حرم ہے ہم کب تک اس سیاسی ریگستان میں ہل چلاؤں؟ کب تک شبہ اور بدگمانی کے دھوئیں میں تعلیم کو دم گھٹ گھٹ کر سکتے دیکھیں؟ کب تک ہم اس ڈر سے ٹھرتے رہیں کہ ہماری عمر بھر کی محنت کوئی ایک سیاسی حافہ کوئی ایک سیاسی ضد بھسم کر دے گی۔

ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا لطف اس وقت دو بالا ہو جاتا ہے جب حاضرین میں سے کوئی بڑا اور بڑا غلط آدمی بے سمجھے بوجھے محض اپنی اہمیت جاننے کے لئے اعتراض کرے طالبِ علمی کے زمانے میں یونین میں ڈاکٹر صاحب کی جوابی تقریر سننے کے لئے ہم سب خاص طور پر جمع ہوا کرتے تھے ایک سال ڈاکٹر پرنڈینٹ کے عہدے کے لئے ڈاکٹر صاحب بھی امیدوار تھے۔ سارے طلباء خواص و عوام کے نام سے دو گروہ میں منقسم ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب عوام کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے ہر فرقہ کے امیدوار کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قابلیت و اہمیت کو جاننے کے لئے یونین میں تقریر کرے چنانچہ ڈاکٹر صاحب کو بھی بحث کے لئے عنوان دینا پڑا، مخالف جماعت نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے لئے فلاں پروفیسر نے تقریر لکھ دی اور وہ اس کے رٹنے میں مصروف ہیں ہاشم کا وقت آیا یونین میں تل رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا نام لیا گیا، اور ہال تالیوں اور سیٹیوں سے اس طور سے گونجا جیسے "ہوئے فدا درو دیوار پر درو دیوار"۔

ڈاکٹر صاحب اتنی طرف کے اسٹینڈ پر آئے اور بولے میں نہایت ادب کے ساتھ

لیکن ضابطہ سے اپنے موضوع بحث کو اس مجلس کی خدمت میں پیش کرنا ہوں مجھے اس بارے میں جو کچھ عرض کرنا ہر وہ میں اپنی جوابی تقریر میں عرض کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی عرض کرنا ہے یہ کہہ کر اپنی جگہ پر لوٹ آئے لیکن فوراً ہی ایک اور ہم جمع کیا، فریق مخالف نے خوب خوب پیٹیا کسب اور شور مچایا، یہ معلوم ہوا جیسے ایکشن کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے ذاکر صاحب کے حمایتیوں کا یہ حال کہ کوئی غصہ میں کوئی بالوس ہو کر کوئی اپنے آپ پر نفسیں کرتا ہوا، اور کوئی ذاکر صاحب کو آنکھوں آنکھوں میں تنا دل کرنا مجمع سے جانے لگا کچھ اس طور پر جم کر بیٹھ گئے کہ باقو مار ڈالیں گے یا مر کے اٹھیں گے۔ مخالفین کی بن آئی تھی۔ اس دن صرف مخالفین نے تقریریں کیں اور جس کے دل میں جو آیا اس نے ذاکر صاحب اور ان کے حمایتیوں کو سنا ڈالا۔

جواب کا وقت آیا تو ذاکر صاحب پھر اسٹینڈ پر آئے ان کے موافقین بھی جو یونین کے باہر اس باس چہ میگوئیوں میں مصروف اور کچھ بکھرے ہوئے دروازہ سے لگے کھڑے تھے رفتہ رفتہ واپس آئے ذاکر صاحب پر عالم کچھ ایسا طاری تھا کہ کسی نے تالی تک نہ بجائی ذاکر صاحب نے کہا کہ موضوع بحث پر اب بھی میں کوئی تقریر نہ کروں گا، صرف مخالف تقریروں کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد انھوں نے ہر مخالف کے دلائل کے جواب دیتے شروع کئے اور جہاں تھاں ان کے آداب مغل انداز دلجو پر فقرے بھی جست کرتے گئے۔ مجمع سے صدائے تحسین بلند ہوئی شروع ہوئی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا شاعر اپنی بہترین نظم سنا رہا ہے، جس کے ایک ایک شعر پر مجمع تلے ادب پر ہورہا ہے۔ تقریر ختم ہوئی راستے لی گئی تو سارا ہال موافقت میں کھڑا ہو گیا، صدر نے نتیجہ کا اعلان کیا۔ اب ذاکر صاحب کے موافقین کی بن آئی تھی انھوں نے مخالفین کا پیچھا گھر تک نہ چھوڑا۔ پانی پت کی آخری لڑائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو ایسی شکست دی کہ جنوبی ہند میں کوئی ایسا مرہٹہ خاندان نہ تھا جس کے ہاں صف ماتم نہ سمجھ گمتی ہو۔ یہی حال

ذاکر صاحب کی تقریر اور ان کے بچے تلے جربستہ فقروں نے مخالفین کا کیا۔
 مسلم یونیورسٹی کورٹ کے ایک جلسہ میں سر سلیمان مرحوم صدر تھے، اراکین میں سے
 ایک صاحب اپنے آپ کو بڑا طالع اور بکا نہ روزگار سمجھتے تھے اور ہر لمحہ اپنی نشست سے بیٹھے
 بیٹھے لوگوں پر فقرے چست کیا کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کسی
 کی پیش نہ جالتے ذاکر صاحب نے ایک مسد پر تقریر کی جس کو ہر شخص نے غور و احترام کے
 ساتھ سنا، بڑے بڑے مخالف مجموعوں میں بھی ذاکر صاحب کی تقریر ہمیشہ خاموشی اور احترام
 سے سنی گئی، یہ انیاز میں نے کم لوگوں میں پایا۔ تقریر کے ختم ہوتے ہی وہ صاحب تلمناٹے
 اور فوراً اپنی نشست پر ایک پوائنٹ آف آرڈر سر کیا جس میں تغاخر اور خود نمائی کی شان
 پورے طور پر جلوہ گر تھی بولے جناب والا نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ ذاکر صاحب
 نے ابھی جو تقریر کی ہے وہ بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی، کچھ اور ارشاد فرمانے والے ہی تھو
 کہ ذاکر صاحب نے اٹھ کر فرمایا جناب الا میں نے اپنی تقریر میں کہیں اس کا دعویٰ نہیں
 کیا ہے کہ مری تقریر محترم ممبر کی سمجھ میں آئے گی۔ اس پر ایسا بے محابہ تہقہہ پڑا کہ سر سلیمان
 مرحوم جیسے ثقہ آدمی جو ایسے موافق پر اپنی طرف سے کبھی بے تکلف نہیں ہوتے تھے
 بے اختیار ہنس پڑے اور معترض صاحب کچھ ایسے سٹ پائے کہ دوران مجلس میں صرف
 سکوت پر قائم رہے۔

کورٹ ہی کا ایک اور جلسہ بھی مجھے کبھی نہ بھولے گا۔ اس میں جو مسد زیر بحث
 تھا وہ اس درجہ اہم اور متنازعہ فیہ تھا کہ کورٹ کے با اقتدار اراکین ہر گوشہ ملک سے
 بڑی کثرت سے شریک ہوئے تھے اور جو کچھ فیصلہ ہونے والا تھا اس میں کہیں شک و شبہ
 کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی، فضا ایسی دگرگوں تھی کہ بڑے سے بڑے شخص کی بہت نہ ہوتی تھی
 کہ مخالفت میں تقریر کرنا تو درکنار مخالفت میں چپکے سے ہاتھ اٹھانے کی بھی بہت کر سکے
 ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر طرف سرنگیں کھپی ہوئی ہیں جس نے قدم اٹھایا وہ جان سے گیا۔

معمولی ابتدائی کارروائی شروع ہو کر ختم ہوئی، تحریک پیش کرنے والوں میں ایسے اصحاب تھے جو قانونی قابلیت قومی خدمات، ذاتی جاہ و شہر اعتبار سے قوم اور ملک میں خاصا درجہ رکھتے تھے۔ یہ مرحلہ بھی ختم ہوا اور وہ لمحہ آیا جب اس کی مخالفت میں کوئی کھڑا ہو جسدِ مے ایسا سناتا رہا کہ ہر شخص اپنے قلب کی حرکت کو سن سکتا تھا۔ محرکہ میں پہلا قدم اٹھانے والا، اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے والا ہی مرد کہلاتا ہے، ذاکر صاحب سب سے پیچھے کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور محض ایک جملہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ یہ تحریک قانوناً پیش نہیں کی جاسکتی اسرارِ مجمع مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ قانون میں جن صاحب کا پایہ بانی کورٹ تک مسلم تھا اور جو اس تحریک کے قانونی پشتہ بان تھے کڑاک کر بولے قانونی سقم کوئی نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جلسہ میں جو لوگ بحث کرنے یا سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ ہاتھ اٹھانے یا اودھم مچانے کے لئے آئے ہیں یا بلائے جاتے ہیں ان کی بن آئی، ذاکر صاحب نے ایک لفظ نہ کہا بڑی مشکوں کے بعد جب مجمع کو کسی قدر خاموش کیا گیا اور فاضل معترض نے اپنا چیلنج دہرایا تو ذاکر صاحب نے ان کو ایک اور موقع کی یاد دلائی جب انھوں نے ایسے ہی ایک مسئلہ میں ذاکر صاحب کو چیلنج دیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی تسلیم کی، اور فرمایا ایسے موقع پر چیلنج نہیں دیتے سوچتے ہیں، ذاکر صاحب نے اب ایک مختصر سی تقریر کی اور اپنے اعتراض کی بڑی بنجیدگی لیکن دُتوق اور دبدبہ کے ساتھ وضاحت کی جبکہ کے مدبروں نے غور کیا تو ذاکر صاحب کا اعتراض صحیح نکلا۔ معترض نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ہال کے اندر بڑی دیر تک دوڑ دھوپ اور خفیہ سرگوشیاں ہوتی رہیں، بالآخر ذاکر صاحب ہی کے مشورے سے مطالبہ کی نوعیت بدلی گئی۔ اور کارروائی شروع ہوئی۔

ذاکر صاحب کے پاس میں یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ ان کی اردو کی تقریر و تحریر بہتر ہوتی ہے یا انگریزی کی۔ طالب علمی کے زمانے میں کالج میگزین میں رپ

RIP کے نام سے وہ کالج کی زندگی پر بڑے دلکش مضامین لکھا کرتے تھے جس کا لوگ بڑے شوق سے انتظار کیا کرتے تھے۔ انگریزی کے بارے میں ایک بار مسلم یونیورسٹی کے پرووائس چانسلر مسٹر ریز باٹھم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی انگریزی تحریر و تقریر بالخصوص ان کی حاضر جوابی کا مقابلہ برطانوی پارلیمنٹ کے بہترین اراکین سے کیا جاسکتا ہے۔ جی گڑھ میں رہ کر اور اس سے باہر بھی میں نے انگریزی ہی کی اچھی تقریریں سنی ہیں لیکن ہر طرح کے تکلفات سے قطعاً بری، رواں جچی تلی، دل نشین، فکر انگیز۔ انگریزی تقریر میں ذاکر صاحب ہی سے سنی۔ ان کی تقریر کا ایک جملہ بھی زاید از ضرورت نہیں ہوتا۔ اور شروع سے آخر تک استوار، شریفانہ، اور ہر فقرہ میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے آپ ان کے کسی فقرے کے ابتدائی الفاظ سن کر یہ نہیں بتا سکیں گے کہ اس فقرہ کی یہ پرداخت ہوگی یا یوں ختم ہوگا۔ ہمیشہ وہ اس کو اس طرح ختم کریں گے کہ آپ متحیر بھی ہوں گے اور خوش بھی۔ عام تقریر کرنے والوں کے مانند وہ جسم کے کسی حصہ کو خاص طور پر جنبش یا جھٹکے نہیں دیں گے لیکن بحیثیت مجموعی آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ان کے سارے جسم و جان کی کار فرمائی ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ اپنی تقریر سے اپنے گرد ویسی ہی فضا پیدا کر لیتے ہیں یا وہ خود ایک فضا ہیں جس سے ویسی ہی تقریر برآمد ہوتی ہے۔ ذاکر صاحب کو خاموش دیکھ کر اکثر ذہن غالب کے اس مصرعہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

چشم خواباں خامشی میں بھی نوا پرواز ہے!

اب تک آپ نے ذاکر صاحب کی شخصیت کو گفثار کے غازی کی حیثیت سے دیکھا اب ذرا اس کردار کے غازی کو جامعہ میں دیکھئے۔ جامعہ کی بنیاد علی گڑھ میں رکھی گئی ابتداء میں اس کو جو دشواریاں پیش آئیں وہ نئی نہ تھیں۔ جامعہ کا قیام بڑی الجھل میں عمل میں آیا تھا۔ سیاست کے لیڈر بالعموم تعلیم کے لیڈر نہیں ہوتے لیکن طالب علم اور

تعلیمی اداروں کو اپنا سب سے موثر اور آسان حربہ سمجھتے ہیں اور بنائیتے ہیں۔ تعلیم کو سیاست کی باندی بنالینا ہی عبث اور خطرناک ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں سمندر کی وسعت اور گہرائی کو اپنے قبضہ میں لانے کی کوشش کریں۔ سیاسی لیڈر ہمیشہ طالب علموں سے اپنا کام لیتے ہیں ان کی زندگی کو سدھارنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ انھیں وجوہ سے جامعہ کا ابتدائی دور طی گڑھ میں کامیاب نہ رہا۔ اور حکیم اجل خاں صاحب اور ڈاکٹر انصاری صاحب اسے وہی لے گئے تھوڑے دن بعد جب ذکر صاحب اور ان کے رفقاء اپنی اپنی تعلیم ختم کر کے یورپ سے ہندوستان واپس آئے تو جامعہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جامعہ اور اس کے کارکنوں نے سیاسی سرگرمیوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی پچیس سال میں جامعہ کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا کون مصیبتیں دور ہوئیں اور کن نئی آفتوں کا سامنا ہوا یہ داستان تو جامعہ کا کوئی مستند مورخ لکھے گا۔ میں تو صرف یہ دیکھ سکا ہوں کہ جامعہ کس طرح ذکر صاحب کی شخصیت کے سہارے اور اس سے سیراب ہو کر اپنے مخصوص بلند نصب العین سے قریب تر ہوتی رہی اور باوجود صدمات و دشواریوں کے اس نے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام ہندوستان میں ایک نئی ذہنی بیداری پیدا کی، اور اسے پروان چڑھایا۔

اونچے درجہ کی تعلیم کا ہوں میں معلم اعلیٰ کی حیثیت جیسے سپرد ادارہ کا نظم و نسق بھی ہو۔ دوسرے اداروں کے افسروں کی حیثیت سے بالکل علیحدہ اور مختلف ہوتی ہے۔ تعلیم کا ہوں میں ایسے عہدے کی حیثیت منصبی نہیں ہوتی۔ علمی ذہنی و اخلاقی ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں اونچے درجہ کا علمی تعلیمی کام ہوتا ہے۔ یہاں کا ہر معلم اپنے فن کا امام ہوتا ہے خواہ اس کا عہدہ یا اس کی تنخواہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ افسر اعلیٰ کا علمی ذہنی اور اخلاقی درجہ اپنے ماتحتوں یا ساتھ کام کرنے والوں کے علمی و اخلاقی درجہ سے واضح طور پر بلند نہ ہو تو کم درجہ کا کسی طرح نہ ہو۔ ایسی تعلیم کا ہوں

میں منصب، دولت، امارت، رسوخ کی کوئی اہمیت نہیں۔ برخلاف سرکاری اداروں کے جہاں منصب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کلکٹر ہزار نااہل ہوا اور تحصیلدار کیسا ہی قابل کیوں نہ ہو ہر حال میں اول الذکر ہی کا بول بالا ہے گا۔ یونیورسٹیوں میں علمی اور ذہنی صلاحیتوں کا مقابلہ صرف علمی و ذہنی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔ زور بازو سے کام نہیں چلتا۔ یہاں زور بازو یا ”دغل فضل“ سے کام لینا نری حماقت ہے جس کو بڑے سے بڑا معاف کرنے والا بھی معاف کرنے پر آمادہ نہ ہو گا۔

ذاکر صاحب جامعہ کو پچیس سال سے چلا رہے ہیں اس دوران میں جامعہ اور جامعہ میں کام کرنے والوں کو طرح طرح کی مصیبتیں بھینی پڑیں۔ دونوں پرسلسل اور بے بناہ غیر شرعیانہ حملے ہوئے لیکن نہ یہاں کوئی اسٹرائیک ہوئی، نہ کوئی بدل ہوا، نہ جامعہ کو چھوڑ کر شہرت یا روزی کمانے گئے کہیں اور گیا یہاں ایسے لوگ بھی نہ تھے جن پر رزق اور موت کے دروازے بند رہے ہوں اور جامعہ کے علاوہ کہیں اور ٹھکانا نہ ہو بلکہ ان جیل سے اکثر اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ایسی شہرت رکھتے تھے کہ ہندوستان کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں ان کی پذیرائی احترام کے ساتھ ہو سکتی تھی، یہ صرف ذاکر صاحب کی بلند اور برگزیدہ شخصیت تھی جس نے جامعہ کے نار و پود کو نہ صرف بچھرنے سے بچا لیا بلکہ اس کو مضبوط و مستحکم کر دیا۔

جامعہ کا ہر چھوٹا بڑا اہم وقت یہ دیکھتا تھا کہ وہ خود کیا ہے اور کیا کر رہا ہے اور ذاکر صاحب کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں سارا قصہ اسی ترازو میں تل کر ختم ہو جاتا۔ ذہنی قابلیت میں جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا وہ ذاکر صاحب کی ذہنی قابلیت کے سامنے سر جھکا دیتا۔ اپنے ایثار، قربانی، اور اخلاقی فضائل کا کسی کو خیال آتا تو وہ یہ بات کہ ان فضیلتوں میں بھی ترازو کا پلڑا ذاکر صاحب کی طرف جھکتا ہے۔ خاندانی شرافت و نجابت یا سوشل یا سرکاری تعلقات و رسوخ پر کسی کو ناز ہوتا تو وہ یہ بات کہ ان کا سزاوار

خاندانی اعتبار سے بھی زرا خاص ہو اور اس کے تعلقات بھی زیادہ وسیع، زیادہ مستحکم اور زیادہ وسیع ہیں محنت کرتے اور فرائض سے عہدہ برآ ہونے کو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ ذکر صاحب جیسا محنت شاقہ کرنے والا اور اپنے فرائض پر آرام و تفریح کو قربان کر دینے والا حلقہ میں ان جیسا کوئی اور نہ تھا۔ کسی کو اپنے ذوق ذہانت و فطانت کا دھیان سستانا تو وہ دیکھتا کہ اس وادی میں بھی امام ذکر صاحب ہی ہیں۔ کلرک یہ دیکھتا کہ ذکر صاحب اس سے زیادہ کلرک کرتے ہیں، چہرہ اسی یہ پاتا کہ ذکر صاحب اس سے زیادہ دوڑ دھوپ اٹھاتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ بچہ یہ دیکھتا کہ ذکر صاحب جیسا بچہ کوئی نہیں جو ان یہ محسوس کرتا کہ ذکر صاحب اس سے زیادہ جوان ہیں اور بوڑھا یہ جانتا کہ جب بڑھاپا ذکر صاحب کے قریب جانے سے ڈرتا تھا تو پھر وہ بڑھاپے کو کیوں خاطر میں لانے !

ان کے علاوہ ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ ذکر صاحب دوسروں کے فائدہ کے لئے جان کھاتی ہیں اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد اور اس کی عزت و فراغت کو اپنی عزت و فراغت سمجھتے ہیں تو پھر کون ایسا ہو سکتا تھا جو ذکر صاحب کو چھوڑ کر اپنے ضمیر کی سرزنش گوارا کرتا۔

ذکر صاحب وہ سب کر سکتے تھے اور پاسکتے تھے جو آجکل کے ہمارے بڑے آدمی کو نصیب ہے۔ ان کو بڑی سے بڑی نوکری مل سکتی تھی وہ عوام کو ہسٹا کر یا بھڑکا کر شریفیوں پر دنیا تنگ کر سکتے تھے وہ رشوت لے یادے کر دولت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے خدا و رسول کے نام پر خانقاہیں یا تیم خانے قائم کر کے غریبوں کی کمائی اور ناموس لوٹ سکتے تھے۔ وہ ہر طرح کے فسق و فجور میں مبتلا رہ کر بھی اپنی قوم کے آخری نجات و ضلہ قرار دئے جاسکتے تھے۔ ذکر صاحب کی ذہنی استعداد جس پایہ کی ہو اس سے ان کے بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے۔ وہ اس استعداد کو اپنے نفس کی خاطر بے لگام کر کے وہ تمام باتیں حاصل کر سکتے تھے جن کو ہم رشک و حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وفات پا جاتے ہیں !۔ نفس کے اس بے پناہ غفرت کو جس کے ادنیٰ اشارہ پر ہم اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی قیمتی سے قیمتی متاع تلف کر دینے

برآمدہ رہتے ہیں اور اسے نصیبہ کی یاوری یا قوم کی بیداری سمجھتے ہیں۔ ذرا صاحب نے کس طرح زیر کیا اور کیوں کیا اسے کون سمجھے گا اور کیوں سمجھے گا جب اس کے سمجھنے سے بخش دے مومن نہیں بے نقاب ہوتی ہوں!۔

ذرا صاحب نے سب سے الگ ہو کر لیکن سب کے لئے جامعہ کی بنیاد ڈالی، محنت سہی، بے بسی دیکھی، گالیاں سنیں، رسوائی اٹھائی، انتظار بھٹکا لیکن منہ نہ موڑا، مسکرانے سے باز نہ آئے دشمن سے نہ ڈرے نہ سے دھتکارا، اس نے مانگا تو لے دیا اس نے چرا لیا تو جانے دیا خود سہتے رہے جامعہ کو سپرنہ بنایا اس کو صرف سنوارا، وہ انتظار کرنے سے گھبراتے نہیں اس لئے کہ اچھے اور برے کام کرنے میں "انتظار" کی منزل سے مفقود ہوتی ہے۔ انجام کا ڈر نہیں ہوتا، کام دا انجام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں انجام یا انعام کا جو یادہ ہوتا ہے جس کو اپنے کام پر نہ ایمان ہو نہ اطمینان، سب سے بڑا اور سب سے اچھا انعام وہ ہے جو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں نہ وہ جو دوسرے کے لئے! بعض دوستوں کا خیال ہے کہ جامعہ کا پروگرام لمبا ہے اس کے نتائج دیر میں برآمد ہوں گے ملک کے حالات اسکے مقتضی ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں جلد سے جلد حصہ لیا جائے۔ اس سے جہاں اور فرائد ہیں وہاں جامعہ کے کاموں کو بھی تقویت پہنچے گی۔ ملک قوم کی حالت روز بروز دیگر گوں ہو رہی ہو تو بے پروگرام کو اپنی توجہ کا تنہا مرکز بنانا مناسب نہیں۔

لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی سرگرمیاں بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان میں صحت اور استواری اسی وقت آتی ہے جب ان کی آبیاری کے لئے ہمارے ذہنوں میں صاف اور شفاف پانی کے گہرے اور نہ سوکھنے والے سوتے ہوں یہ سوتے تعلیم ہی میں منکشف بھی ہوتے ہیں اور پیدا بھی۔ بازاروں اور اخباروں میں قومیں بنتی نہیں بدنام ہوتی ہیں تعلیم کو سیاست پر قربان کرنا تنگ نظری اور خود غرضی ہے سیاست کو تعلیم کی باندی ہونا چاہیے تعلیم میں نتائج کی دیر سوری بے معنی سی بات ہے۔

(پروفیسر رشید احمد صدیقی)

مرد درویش

زمانہ جس کی تلاش میں تھا یہی ہر ہوم وہ مردانا
وہ جس کا دستور حق پسندی وہ جسکا آئین ہر دمنیا
جلال بھی ہر جمال بھی ہر شخصیت کا کمال کہئے
وہ جس کی تحریر سے ہویدا جہان میں حرکت کلمی
وہ جسکی چشم ستارہ میں نے فلک بگڑ کیا جہاں بھی نکھا
جس بھی آتش فشاں بھی دیکھے نئے نئے آسمان بھی دیکھو

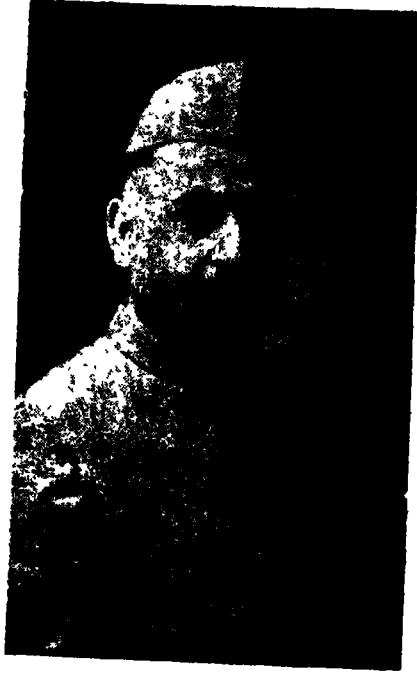
نگاہ جس کی ہر عارفانہ مزاج جس کا قلندرانہ
وہ جس کے اشارے سیکراں کا ہر معترف آج تک زمانہ
خیال میں بجلیاں پر افشاں لبوں پر اک لبراز
وہ جس کی تقریر سے چھلکتی ہے تب تاب غازیانہ
پندے دے کے جس کو آیا گر کچھ اپنا ہی آشیانہ
کہیں سی داستانِ انجم، کہیں سنا جنگ کا ترانہ

غلام قوموں میں کیا بصیرت نظر میں گرمی دل میں د
سکوتِ سال سے کون دیکھو کنا رسالہ کون بھجرو
یہ بزم بھی آشنا نہیں ہر جگہ ابھی خوں ہوا نہیں ہر
آفتاب ہر روشنی سی لیکن وہ چشم بینا کہاں سے لائیں
ورق ورق ہر مرا صحیفہ ملے تو کیونکر بنے تو کیونکر
کسی کو پہچانتی نہیں ہیں وہ مرد حر ہو کر مرد دانا
کسی کا موجوں سے جنگ کرنا کسی کا طوفان کو آنا
ابھی مفتی نے ہلکے ہلکے سروں میں چھڑا ہوا اک ترانا
ابھی جبینوں سے جن کی چھوٹا نہیں ننگی کا آستانا
ادھر نئی آرزو کی گرمی ادھر خار سے شبانا

ہوا ہر گوند و نیز لیکن چہ رخ اپنا جلا رہا ہے
وہ مرد درویش جس کو حق نے لئے ہیں اندازِ سونو

(آل احمد سرور)

مرد درویش

”ہوا ہے کوتلہ و تیرہ لیکس چراغ اپلا جا رہا ہے؟“
وہ مرد سوچ رہا تھا جس کو حق نے مٹا دیا تھا۔

یادرفشان

سید شرف الدین یاس

ریاست ٹونک میں شہر سپاہ سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں حموی خاندان کے ایک بزرگ سید محمد اسحاق صاحب رہتے تھے۔ پرانی وضع کے باند اور قدیم رکھ رکھاؤ کے قائل تھے۔ تاریخ اور علم الانساب کے لوگوں کا حافظ ہی تھے۔ ان کے صاحبزادے حافظ سید نظام الدین صاحب بڑے درویش صفت بزرگ۔ ہر وقت یاد الہی میں مصروف اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے۔ ان کی اہل خانہ شمس النساء بی نیک نفسی اور خدمت خلق کے لئے تمام خاندان میں مشہور تھیں ان کی والدہ عائشہ بی ہر وقت کلام پاک کا ورد کرنے کرتے ایسی حافظ ہو گئی تھیں کہ اچھے اچھے حافظ ان کے سامنے پڑھتے ہوئے گھبراتے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جذب کی سی حالت میں رہتی تھیں۔

اسی گھر میں بڑی آرزوں کے بعد حافظ سید نظام الدین صاحب کے خاندان کے جسم و چراغ سید محمد شرف الدین ^{۱۲۸۶ھ} میں پیدا ہوئے اور تاریخی نام اشرف خاندان پایا۔ یہ ابھی سن بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس درمیں کو دادا نانی اور والدہ نے بڑے ناز و نعم سے پالا اور ایسی پرورش کی کہ خاندان کی تمام روایات کو ان کی زندگی میں سمودیا والد کی درویشی و عبادت گزاری۔ دادا کا حافظ علم و بہان نوازی والدہ کی خدمت خلق اور نانی کے جذب و اخلاص سب ہی سے حصہ لیا اور ایسا پورا پورا لیا کہ آج جب کہ مرحوم کو اس دنیا سے گئے سات آٹھ برس ہو گئے ہیں۔ اپنے بیگانے و دوست آشنا سب ہی تو یاد کرتے اور کہتے ہیں۔

خدا بخشنے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں
 جب عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر لیں تو حسب دستور تعلیم شروع ہوئی۔ حکیم
 سید سعید احمد صاحب فارسی کے بڑے ادیب اردو کے مستند شاعر اور بڑے
 نباض طبیب تھے۔ انہی شفیق ماموں اور قابل استاد سے فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل
 کی۔ انہی کے فیض تربیت نے علم کی سچی طلب اور مطالعہ کا ذوق پیدا کیا اور اسی
 صحبت نے سخن سنجی و سخن فہمی کی صلاحیتوں کو ابھارا جو مرور عمر کے ساتھ استادانہ
 رنگ اختیار کرتی گئیں۔ عربی کی تعلیم میں مرحوم اس سے بھی زبان خوش قسمت رہے۔
 مولوی امام الدین صاحب بچتائے روزگار تھے اللہ سے صرف و نحو پڑھی اور بعد
 میں حدیث و فقہ کی کچھ کتابیں بھی مولانا ہی سے پڑھیں۔

استادوں کی صحبت اور طبیعت کی افادہ نے ل کر شاعری اور ادبی ذوق کا
 خمیر اٹھایا اور سولہ سترہ برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی۔ ہندوستان میں
 اس وقت داغ کا طوطی بول رہا تھا۔ ٹونک پر بھی انہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ہر نوخیز شاعر ان کو
 کلام کا مطالعہ کرنا اور اسی میزان میں اپنی کاوش فکر کو تولتا تھا۔ مرحوم نے اسی رنگ
 میں شاعری شروع کی پہلے سعید میاں مرحوم اور بعد میں استاد ظہیر دہلوی مرحوم سے
 تین تین غزلوں پر اصلاح لی۔ لیکن طبیعت کہیں مطمئن نہ ہو سکی پھر اصلاح کی کچھ پروا کی نہ
 ضرورت سمجھی۔ اس لئے انداز کلام برابر بدلتا رہا لیکن ابتدائی کلام بھی خراج تحسین سے
 محروم رہا۔ جیسا کہ صبح الدین میاں مرحوم نے تاریخ شاہ جہانپور میں لکھا ہے۔
 نہ گنتی دل سے کسی حال میں کیفیت شوق (یاس) ہم نے غصہ کا ترے نام ادا رکھا ہر
 مرزا داغ نے اس شعر کو بہت پسند کر کے آپ کو بہت داد دی تھی۔

لیکن داغ کا رنگ آخر تک نہ جا۔ کیوں؟ اول تو سعید میاں مرحوم غالب کی
 تعریف سن کر کہا کرتے تھے ”اردو میں بعد مومن پایا انھیں بنے نظیر“ اس لئے مومن کے

رنگ کا خیال زبان ہوا پھر خود زلمنے کا چلن بدلا۔ مذاق بدلا جس نے یاس مرحوم کو داغ سے برگشتہ کر دیا۔ ایک جگہ انتخاب کلام داغ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں اس کے بعد کی غزل سو قیت کا خمیر اور ہزل سے گزری ہوئی بڑھاپے کی پھر شاعری کا نمونہ ہے جس میں دوسرے دور کے شعرا شاہ آبرو و فیرہ کی شاعری کا رنگ بھلکتا ہے۔

اسی زمانے میں شادی کی تجویز ہوئی اور ۱۳۱۳ھ میں شاہ جہانپور جانا ہوا۔ بزرگوں کے وطن پہنچے اور بکھرے ہوئے عزیزوں سے ملنے کی خوشی کو ان دل نشین الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

میں نے بچپن کے زمانہ میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ہمارا قدیم وطن شاہجہانپور ہے ایک صدی سے زبان مدت کے بعد چوٹھی پشت میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ میں ۱۸۹۷ء میں اپنے آبائی وطن آیا اور مدتوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر مستحکم ہوا۔ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اپنے اعزہ کے علاوہ ..... سے ملا اور صبح الدین صاحب سے ملاقات ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ ہم دونوں نوجوان نہ سہی جوان ضرور تھے۔ شادی سے پہلے اور شادی کے کچھ عرصہ بعد تک ٹونک میں ملازمت کا سلسلہ رہا اور مدرسہ خلید اور بعد پرگنہ علی گڑھ میں لیکن شادی کے چار ہی سال بعد پانچ چھ برس کا عرصہ بے درپے آرام و مصائب کا دور بن گیا ۱۹۰۷ء میں شفیق دادا نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ایک سال بعد رفیقہ حیات نے داغ مفارقت دیا اور چار برس بعد والدہ کے سایہ سے محروم ہوئے۔ پہلا زخم ہی کاری تھا کہ دو اور داغ لگے اور ایسے لگے کہ زندگی کا رنگ ہی بدل گیا یا تو پہلے نوجوان نہ سہی جوان ضرور تھے۔ اور اب میرا معیار انتخاب تو آہ ہے دواہ سے کچھ سروکار نہیں۔ کی یاس پر در فضا میں زندگی بسر ہونے لگی داغ کے شعر

ہدم کو چلے جاتیں گے بجز میں ہم اکیلے رہیں گے اکیلے رہے ہیں
کے سلسلہ میں لکھتے ہیں "اکثر جذبات جدائی اور گردش زمانہ کی تصویریں کھینچی ہیں لیکن یہ

شعربسوں میری زبان پر وظیفہ رہا ہے۔ ہجر کے صدمے اور وصل کی مایوسی سے جو ناسور
دل میں پڑتا ہے اور پھر وہ زسار رہتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے بس وہی جانتا ہے
جس کے دل پر گزرتی ہے :

سولہ سترہ برس کی عمر سے خیال تھا کہ کچھ کیا جائے۔ اس انگ کو غم نے دبانا چاہا
لیکن غم کے بیرون شری کام کر گئے۔ دل پہ چوٹ لگ چکی تھی طبیعت گداز ہوئی اور شاعری
پر دان چڑھی دل کو بہلایا ہی جاتا ہے۔ دوستوں نے زور دیا کہ قابلیت لاکھ سہی زمانہ
ڈگری کو دیکھتا ہے اس لئے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا جائے : ۱۹۰۷ء میں پنجاب
جا کر امتحان دیا اور عرصہ تک وہیں قیام رہا۔

پنجاب سے کنارہ کشی کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول اٹاواہ میں ہیڈ مولوی کی جگہ نقر
ہوا۔ اور یہ سلسلہ سنہ ۱۲۷۳ھ کو نکال کر سنہ ۱۳۰۷ھ تک جاری رہا۔ اٹاواہ میں طلبہ کی مذہبی
نگہانی اور فرائض مذہبی کی پابندی کی تاکید کے علاوہ اردو کی خدمت خصوصیت سے
قابل ذکر ہے۔ اسکول میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد ڈالی جس کے روح رواں ڈاکٹر
ذاکر حسین خاں صاحب کے بڑے بھائی عابد حسین خاں مرحوم تھے اور بعد میں نور الرحمن
صاحب ہوتے۔ اٹاواہ کے قیام نے اردو کے مرکز سے قریب تر کر دیا تھا۔ یوپی میں ہر
بڑے شہر میں شعرا اور ادیبوں کا اجتماع ہوتا تھا جس میں یاس مرحوم بھی شریک ہوتے
تھے چنانچہ اکثر غزلیں علی گڑھ۔ فرخ آباد۔ مین پوری۔ کانپور کے شاعروں کے لئے کہیں
اور استادان فن خصوصاً مولانا حسرت سے داد سخن لی اس شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ
تصنیف کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور یاس عظیم آبادی کے چراغ سخن کے جواب میں
رسالہ مرتب کیا جس کا تاریخی نام ترازوئے سخن رکھا۔

یہ زمانہ قومی ہل چل کا تھا برطانیہ کے جھنکوں نے مسلمانوں کو خوب بھنجوڑا تھا۔ یاس
نے دل درد آشنا پایا تھا اور بزرگوں سے سنا تھا کہ مولوی مدن صاحب نے حافظ

رحمت خاں کی حمایت میں جاگیر کو خیر باد کہا۔ اس کے بعد دوسروں نے سلسلہ میں خون سے کفن رہنما۔ ان روایات نے اس دور میں حب وطن کا رنگ چڑھایا جس کا عملی اظہار سودیشی کی ترویج تھا۔ راقم الحروف کو اب تک یاد ہے کہ سلسلہ میں شیروانی کا ایک خوبصورت کپڑا دے کر کہا یہ سودیشی ہے سودیشی وہ یہ کہے جاتے تھے اور فخر سے انھیں روشن ہوتی جاتی تھیں۔ الفاظ تو سیدھے سادے ہیں لیکن حب وطن کا زندگی بخش جذبہ ان کو گرا رہا ہے۔ اور یہ صرف اتفاقی امر ہی نہ تھا بلکہ سید محمد عمر حسینی صاحب مرحوم سے مل کر ریاست میں ایک کمپنی قائم کی اور دوکان چلائی جس میں سودیشی اور صرف سودیشی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔

یہ چھکاری سلاک ہی رہی تھی کہ سلسلہ آ پہنچا اور اسے جو کام کرنا تھا کر گیا۔ اٹا وہ اسکو اسکول سے قطع تعلق کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اپنا رشتہ جوڑا۔ اس واقعہ کی تفصیل خود ان کی زبان سے سنئے۔

جامعہ آنے سے پہلے جس جماعت سے وابستہ تھا۔ وہاں کے ارباب حل عقد ایک جلسہ کی اجازت دینے میں پس و پیش کر رہے تھے بلکہ منہ ہی کرنا چاہتے تھے کہ میں یہ اکتا کر کہہ اٹھا کہ آپ منہ کر دیجئے سب سے جانا ہو گا وہ چلا جائے گا۔

سوال۔ کون جائے گا۔

جواب۔ میں جاؤں گا۔

سوال۔ آپ ایسے دلیر کب سے ہو گئے۔

جواب۔ جب سے کمزور ہوا۔

سوال۔ کیا۔

جواب۔ بات یہ ہو کہ سن کہولت سراپرافسروگی کا زمانہ ہے کسی جوشیلی زندہ دل جماعت میں شامل ہو کر ممکن ہے کہ تازہ زندگی میسر ہو جائے سوا محمد اللہ وہ خیال

صحیح نکلا اور تقریباً دس سال تک غیر معمولی طور پر بہت اچھی بسر ہوئی جو شبلی جامعہ میں اگر بھی دو تین سال چل پہل رہی۔ چنانچہ ۲۹ اکتوبر کو جب مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے پاک ہاتھوں سے مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں جامعہ کا افتتاح کیا تو یاس وہیں موجود تھے اور اس دن سے بایاں اور طلبائے جامعہ سے جو تعلق ہوا وہ آخر عمر تک نہ ٹوٹا۔ یہ گویا نئی زندگی تھی نیا پیام تھا جو انھیں ملا تھا اس نے افسردگی کی جگہ تازگی اور جوش پیدا کیا۔ چنانچہ ایک جگہ ڈائری میں لکھتے ہیں محض سطلہ اللہ کی شادی (۱۲۸۷ھ) کے بعد سے قدرے حالت سنبھلی گئی گڑھ کے قیام تک یا زیادہ سے زیادہ ٹونک جانے تک۔ حب وطن کا یہ رنگ گہرا ہوتا گیا اور قومی جلسوں میں شرکت بڑھتی گئی خصوصاً جمعیتہ العلماء کے جلسوں میں سے قیام شایر ہی کوئی ایسا ہو جس میں شریک نہ ہوئے ہوں انتقال سے چند دن پہلے دہلی میں علماء کا شاندار اجتماع ہوا۔ اس کے ہر جلسے میں شرکت کی اور آخری نشست سے واپسی پر جو درد دل میں لے کر آئے اس نے تیسرے دن عالم بقاء ہی کو پہنچا دیا۔ اس زمانے میں مذہبی احساس بہت گہرا ہو گیا تھا۔ جس نے یاس کو تخلص سے بدول کیا۔ اور مومن اختیار کرایا۔ علاوہ ازیں دو تین قومی نظمیں بھی قلم سے نکلیں ایک مصطفیٰ کمال اور دوسری مولانا محمد علی مرحوم پر۔ افسوس کہ تلاش کے باوجود وہ نہ ملیں ورنہ نمونہ پیش ضرور کرتا۔

۱۲۸۷ھ میں یکایک حج کا ارادہ ہوا اور توفیق الہی سے آنا فانا سب سامان بھی ہیا ہو گئے۔ اور چھوٹے بھائی مولوی سید محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ حج کو روانہ ہوئے اس وقت دار فکلی کی کیا کیفیت تھی بیان نہیں کر سکتا جس شخص نے دالہانہ انداز میں بیوی۔ یاس کی آس کی ہے شرم بھی کو مولا اس کو ہر وقت ترا مومتنا دیکھا۔ کا درد کیا ہے اس کی رگ رگ ریشہ پر جذب و خود فراموشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وہ خانہ مولا کی حاضری کے شرف سے مشرف ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر منظر الحق گو کہ مرحوم

کو ایک خط میں لکھا "آپ سے جانے اور آنے کی کیفیت کیا بیان کروں بس سرور و خوار کی سی کیفیت تھی۔ جاتے وقت سرور تھا داپسی میں خوار" حرم پاک میں ان پر کیا گزری۔ اس کا کچھ اندازہ ان دونوں سے ہوتا ہے جو وہاں لکھی گئیں۔ ایک آفاتِ مدینہ کی نعت میں ہے جو سوز و گداز سے بھری ہے اور دوسری کا ایک مصرع یہ ہے کچھ کسک دل میں لیتا جا یہ کسک پھر رنگ لاتے گی۔ انہوں نے کہ پوری نظم نہ مل سکی۔ ورنہ نقشہ پورا تھا کھنچ جاتا۔ غرض

"ٹپتا ہوں مرنے لیتا ہوں یا رب شکر تیرا" علاج دردِ دل ہی تو نے ردِ دل میں لکھا کی کیفیت پہلے ہی موجود تھی اب جو دیارِ حرم سے کسک ملی وہ نقشہ ہی بدل گئی۔ زندگی میں ایسی نمایاں تبدیلی ہونی کہ باید و شاید۔ حج کا یا پلٹ گیا۔ اب قدم قدم پر احتسابِ نفس۔ اعمال کا جائزہ۔ کوتاہیوں پر سرزنش۔ ڈائری کا ایک ایک لفظ اس کا گواہ ہے۔

۱۹۳۵ء میں بعض شکایتوں کی وجہ سے جامعہ سے کنارہ کشی کی ذاکر صاحب کو استغنیٰ بیجا۔ ذاکر صاحب نے خط لکھا۔ ان کو جواب دیتے ہیں خاص اس بنا پر کہ آپ نے میرے استغنیٰ کا سبب مالی مشکلات کو قرار دیا ہے میں ہرگز اس سال اپنی علیحدگی پسند نہیں کرتا اور قسم کے ساتھ تو عہد نہیں کرتا مگر اللہ پاک سے توفیق کا طالب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مجلس منتظمہ کی تجویز کے خلاف کبھی کوئی احتجاج و استدعا نہیں کرنے کا۔ ہاں خیر خواہانہ حیثیت سے دوسری باتیں جو ہیں ان کے پیش کرنے سے کسی حال میں قاضی نہیں رہنے کا۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور محبت بھی عقیدتِ مندی کی صورت میں یہ آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں اور آپ سے لڑتا بھی ہوں غیبت میں عام جلسوں میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ برائی بھی کرتا ہوں۔

جامعہ سے استغنیٰ تو واپس لے لیا مگر صحت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔ اخراجِ قلب کی شکایت پہلے ہی تھی۔ ضعف پیری نے اس میں اضافہ کر دیا اور درس و تدریس کا

قل نہ کر سکے۔ اس نے جامعہ کی ملازمت سے دوبارہ سبکدوشی حاصل کی مگر روحانی تعلق قائم ہی رہا۔

ضعف بڑھتا جاتا تھا۔ ادارہ وظائف کی پابندی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ پھر احباب و اعزہ سے ملنا جلنا بھی محبت و اخلاص کا تقاضا تھا۔ اس ملنے جلنے آنے جانے سے تکلیف بڑھی۔ مرض قوی ہوا لیکن تعلقات نے اس کو گوارا نہ کیا کہ مرض کے خیال سے ان میں کمی کی جلے۔ آخر شجیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا۔ اسی ضعف و بیماری کی حالت میں جمعہ العلماء کے جلسے میں گئے۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ شام کو لوٹے تو دل کو ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے۔ اسی حالت کرب و تکلیف میں ایک دن اور دو راتیں بسر کیں۔ دوسری شب ختم ہو رہی تھی صبح صادق طلوع ہو چکی تھی نماز کے لئے اٹھے وضو کرنا چاہا۔ نہ کر سکے۔ تیمم کیا اور ۱۳ محرم الحرام کو اپنی عمر کے اکھترویں سال جان جان افریں کے سپرد کر کے اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لئے روپوش ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

یہ زندگی کیسی گذاری، کاغذات کو تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ ابتدائی عمر میں جو خیالات پکڑے جاتے تھے جو منصوبے ہوتے تھے انھوں نے عملی جامہ پہنا اور مرحوم نے کم سے کم دس تصانیف چھوڑی ہیں۔ تنجیر یاس (ابتدائی کلام) چھپ چکا ہے باقی غیر مطبوعہ ہیں۔ ان میں سے تین رسالے ہیں جن میں ادبی بحث ہے مثلاً اثر۔ تاثیر۔ تاثر۔ ”مرحبا اللہ“ ”تافیہ بیانی“ تین ریڈریں ہیں بچوں کے لئے دو اردو کی ایک فارسی کی۔ ایک بچوں کے لئے اردو کا قاعدہ ہے جو جامعہ کی فرمائش پر بہت اہتمام سے لکھا گیا اور خوبی یہ ہے کہ جدید تجربوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی انتخاب کلام دماغ بھی ہے جس کا سطور بالا میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اس انتخاب سے ان کے مذاق شعر پر روشنی پڑتی ہے اس لئے دو تین اقتباس پیش کرنا موزوں ہوگا۔

جراحت دل کی لائی رنگ آنسو ضبط کرنے سے کیا ہے تازہ اس سیزاب نے ختم کہن اپنا

مولوی امین صاحب میرٹھی نے صرف محاورہ کی بناء پر اس شعر کو انتخاب کیا ہے
صرف محاورہ ہی محاورہ ہے شعر نہیں ہے۔ ذوق اور ان کے سم مذاق صرف محاورہ کو
نظم کر کے اس کا نام شعر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس شعر میں محاورہ ہے ہم کہتے ہیں کہ
شعر کہاں سے ہو گیا جب تک اس میں کوئی نئی انوکھی بات یا تاثیر نہ ہو

مانگتا ہوں جو دعا وصل کی ان کراگے چکے چکے وہ کہے جاتے ہیں مکن نہیں
میرا معیار انتخاب تو آہ ہر واہ سے کچھ سروکار نہیں مگر واہ پر بھی واہ منہ سے نکل جاتا
ہے لہذا کہنا پڑا کہ کیا خیال کی شوخی ہے جس نے معشوق کی شوخ ادائی کی تصویر کھینچی ہے
در اصل معاملہ باندھنا شوخ مزاجوں اور رنگین مزاجوں کا کام ہے۔“

جذبِ دل آزما کے دیکھ لیا اس نے کچھ مسکرا کے دیکھ لیا
غیرِ کو منہ لگا کے دیکھ لیا جھوٹ سچ آزما کے دیکھ لیا
داغ نے خوب عاشقی کا مزا جل کے دیکھا جلا کے دیکھ لیا

اس غزل کے اشعار اس زمین کے لحاظ سے بہترین اشعار ہیں بعض اور استادوں اور
مشاقوں نے بھی طبع آزمائی کی مگر ایسے اشعار کم نکال سکے اور اب بھی یہ زمین موجود ہے
جس کا جی چاہے زور لگا دیکھے..... مطلع لا جواب ہے۔ جذبِ دل جسے بہت کچھ
بجھے ہوئے تھے اس کی یہ کائنات اور نتیجہ تھا اور پھر اس نے کچھ مسکرا کے کیا بے پلف
معنی دے رہا ہے بے قطع بھی لا جواب ہے اور اس میں تو آگ ہی لگائی ہے۔“

سطور بالا میں یاس مرحوم کی زندگی کے دورنگ یعنی ادبی و مذہبی تو سامنے آگئے
اور اگر ان میں خانگی زندگی اور روزانہ معاشرت کا رنگ بھی بھر دیا جائے تو ناظرین پوری
طرح سمجھ سکیں گے وہ کیسے انسان تھے کیسی زندگی بسر کی کہ آج یادزنگوں کے سلسلہ میں
ان کی یاد پھر تازہ ہوئی آپنے جگہ جگہ ڈائری کے اقتباسات پڑھے ہیں۔ ڈائری رکھنے
کے یہ معنی ہیں کہ مرحوم نے اپنی زندگی کا نظام بنالیا تھا اور وہ اپنے اوقات کے بہت

زبان پابند تھے۔ اس پابندی کے علاوہ ڈائری سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی اور وہ پچھلے اندراجات کا مطالعہ اور عزائم سابقہ کا جائزہ ہے۔ ڈائری کا یہ انداز شاید اپنے نے اور کہیں نہ دیکھا ہو یعنی ہر دور میں دور سابق پر نظر اور آئندہ کے لئے پروگرام بنانا اسی طرح وہ اور بہت سی باتوں میں عام روش سے ہٹ جاتے تھے جیسا کہ محمود علی خاں لکھتے ہیں: ”آپ کا کلام تمام معائب شعری سے پاک ہے اور اگر کہیں عام روش سے آپ الگ ہوئے ہیں تو نادانہ کیفیت کی بناء پر نہیں بلکہ محض اجتہاد کی بنا پر۔“

روزانہ معاشرت کے بارے میں محمود علی خاں لکھتے ہیں مولانا ایک بزرگ اور محترم سہمی ہیں اور قدیم وضع اور تہذیب کی مکمل یادگار ہیں آپ کا سارا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ جس جگہ آپ رہے ہر شخص آپ کا ادب و احترام کرتا رہا لیکن اس کے باوجود آپ کا سلوک نہایت شفقتانہ ہے۔ جس کسی سے آپ کو اخلاص ہوتا ہے اسے پرانے زمانے کے بزرگوں کی شفقتیں یاد آ جاتی ہیں آپ ایک خاص آن رکھتے ہیں اور فطرتاً بہت نازک مزاج ہیں اس شفقت اور سلوک کی تشریح یہ ہے کہ سری کرشن داس چھوٹے ہیں شاگرد ہیں لیکن ملنے کا اشتیاق اتنا ہے کہ لکھتے ہیں ”اگر دہلی آپ کا آنا ہو تو مجھے مطلع کر دیجئے اگر صرف میری خوشی اور آرزو پوری کرنے کے خیال سے آئے تو یہ شرافت نفس کی ایک عظیم مثال ہوگی۔“ یہ کچھ سری کرشن داس صاحب پر ہی موقوف نہیں۔ ہمانوں کے لئے ہر وقت چشم براہ رہتے اور جو کچھ امکان میں ہوتا کرتے اجاب کی خاطر داری کبھی کبھی زہد و درع سے محروم کی مگر وہ ان کی دل شکنی کبھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دن عصر کے وقت راقم الحروف صحن میں بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا کہ مرحوم نشت گام سے گھبراتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے ”ناز کا وقت ہے وہ آئے ہیں اور پتھر ہوئے ہیں۔“ گیا تو دیکھا جگر صاحب ننگے سر ننگے پیر نشہ میں مست کہہ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کافر خراب ہے۔ حرام ہے مگر آخر کچھ تو ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی پتیا ہوں۔

ناز کا وقت مگر صاحب کی یہ حالت۔ خیال ہوا کہ ان کو بڑی طرح جھڑکیں گے مگر بڑی نرمی اور دردمندی سے کہا "اس کو چھوڑو یہ بہت بُری بلا ہے خدا جانتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے حرم میں رو رو کر دعا مانگی ہے۔"

اجاب کی فرمائشوں کے مہیا کرنے میں چاندنی چوک کے چار چار چکر لگاتے تھے لیکن بعض اوقات فرمائش اشعار کی ہوتی۔ اس کو بھی پورا کرتے۔ ایک دفعہ جس سے ان کی زندہ دلی کا ثبوت ملتا ہے انہی کی زبانی سن لیجئے۔

ناگوری کے سبب بہت اچھے ہوتے ہیں ٹونک کے ایک رئیس کے ہاں ایک صوفی صاحب شریف ملتے جو اسی نواح کے سیاح تھے صوفی صاحب سے دریافت کیا حضرت آپ نور الدین ناگوری سے بھی واقف ہیں۔ فرمانے لگے سبحان اللہ بڑے بزرگ تھے بڑا شاندار مزار ہے رئیس دوڑے ہوئے خاکسار کے پاس لئے اور کہنے لگے میاں صاحب خدا کے لئے چند شعر نور الدین ناگوری کے شجرہ کے نام سے کہہ دیجئے۔ میں نے چند شعر کہہ دئے۔

بہر نور الدین عنایت کر مجھے آپ دگیاہ   دور کر بہر نصیر الدین مرے بارگشاہ
نعلب الدین جب کہیں میدان ہو میں جت خیز   سب شوادر دوڑ کر خدمت میں تیز تیز
شجرہ تیار ہوتے ہی نخل سہل شروع ہو گئی کوئی نور الدین کی طرح ڈکرا رہا ہے اور کوئی
بصیر الدین کی طرح گرون ہلا رہا ہے غرضکہ "سب شوادر دوڑ کر خدمت میں آئیں تیز تیز
کا نقشہ صورت حال سے دکھایا۔"

اجاب کی اس خاطر داری اور خلوص کا اثر ہوتا تھا حج سے واپسی کے وقت احمد بن الشبلی جہاز میں ہم سفر تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں "فی الحقیقت جہاز کا اجتماع مونس اور آپ کی صحبت کبھی دل سے فراموش نہ ہوگی۔" قاضی محمد خلیل صاحب سے برسوں کے تعلقات تھے۔ کیا اثر تھا اگر اگست ۱۳۵۷ء کو لکھتے ہیں "کعبہ خلیل۔ دامت فوضہم علیہا۔"

تسلیم و نیاز۔ اعزاز نامہ آیا۔۔۔ کا پارسل پہنچا اور سب سے بڑی نعمت غلطی اکٹھی تین غزلبں کہاں تک پس گزرا ہوں۔ خود مولانا محمد علی مرحوم جب ناگپور کانگریس میں گئے تو جامعہ کی نگرانی اور نام حساب و کتاب مولوی شرف الدین صاحب مرحوم کے سپرد کیا کیونکہ ان کو ان پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ اعتماد کی یہ حالت تھی کہ بہت سے شاگرد اور دوست محلے دار اپنے نجی معاملات میں مشورہ لیتے اور فخر کرتے کہ مولوی صاحب سے مشورہ لیا ہے۔ حدیث میں ہے ”خیر کم خیر کم لابلہ“ تم میں سے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے وہ واقعی اچھا ہے۔ اس معیار پر مرحوم پورے اترتے ہیں اور اس کی مثال ان کی سب سے بڑی قربانی ہے ۱۹۱۷ء میں رفیقہ حیات نے ساتھ چھوڑا۔ اس وقت ان کے صاحبزادے سید عبدالمحض چار سال کے تھے بعد میں راقم کی والدہ بھی رحلت کر گئیں۔ لوگوں نے لاکھ کہا لیکن شادی نہ کی اور ہر اصرار کے جواب میں یہی کہا ”یہ دونوں کہاں جائیں گے“ پھر جب کبھی ہم بیمار ہوتے تو مطالعہ سے روکتے اور فرماتے مجھے تمہاری صحت عزیز ہے ڈگری نہیں۔ بچوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حج کے زمانے میں بچوں نے ہوائی جہاز دیکھا تو چلا چلا کے کہنے لگے ”آبا آبا میاں آتے ہیں ہم کو پیسے دین گے“ ۱۹۳۶ء میں سب بچے علی گڑھ چلے گئے۔ لکھتے ہیں متعلقین کے جدا ہونے پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے سب کام حکمت کر ہیں۔ امید ہے کہ اس وقت دل دکھنے کی حالت میں توفیق انابت ہو اور اس کی بہانہ جو رحمت کار سازی فرمائے اور کشف سوا اور کشف ضر کرے۔

درد آشا یا جس جن کا دل متعلقین کی جدائی پر دکھتا۔ اجاب کے مصائب سے چکنا چور ہوتا جگر کی میخواری پر روتا تھا آج متعلقین کو یاد آتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ ابامیاں کے دم سے عید کی رونق تھی وہ کیل گئے کہ عید، عید ہی نہ رہی۔ اجاب کی مغل سوئی ہر اب اسے لطیفوں اور گرم چو کی مخلصانہ باتوں سے کون گرائے۔ سب کو ان کی یاد ستاتی اور چپکے سے کان میں کہہ جاتی کہ دیکھو شریف انسان ایسے جیتے ہیں کہ آج بھی اس دنیا سے جانے کے بعد سینکڑوں ان کو روتے ہیں کہ اب ایسا درد مند شفیق اور مخلص کہاں۔ (سید محمد لونگی)

منشی علی محمد خاں مرحوم

زمانہ انسان کو نہ جانے کس کس طرح توڑتا مروڑتا، الٹا پلٹا اور کتنا ہی کم بہت اسی الٹ پلٹ میں کھوئے جاتے ہیں۔ لیکن مردانِ حر کو زمانہ دبا نہیں سکتا۔ دب جاتا ہے۔ ان کو بدل نہیں سکتا تو خود بدل جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت آزمائش اور بڑے کٹھن امتحان کا وقت ہوتا ہے جو زمانے کے ہاتھوں ہر کسی سے لیا جاتا ہے۔ مردانِ حر زندگی کو محکم و آراستہ کرتے ہیں اور زندگی سے زندگی کا کام لیتے ہیں۔ وہ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ زندگی کو انسان نہیں۔ انسان کو زندگی بخشی گئی ہے۔

میرے منشی جی! میرے علی محمد خاں جن کو مرحوم لکھتے دل تھر تھراتا ہے۔ انہی مردانِ حُر میں سے تھے جن کو زندگی اپنی کشمکش سے اور زمانہ اپنے حادثات سے دبا نہیں سکا۔ وہ اس کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ہوئے بلکہ اس کے رُخ کو بدل ڈالنے کی سعی میں جان دی۔ کسی کی کامیابی کا اندازہ اس کی فتوحات اور املاک سے نہیں بلکہ اس کے بہتے ہوئے خون اور رستے ہونے زخموں سے لگایا کرتے ہیں اور یہ حق ہر کسی سے ادا نہیں ہوتا۔

قدرت کی طرف سے بہ قدر بہت دوست ہر کسی کو انعام اور عطیے بخشے جاتے ہیں۔ منشی جی نے قدرت کے اس عطیہ کا حق ادا کر دیا۔ اسی میں انھوں نے جان کھپائی اور ریاضت کی۔ اس میں انھوں نے مزہ نہیں ڈھونڈا۔

منشی جی کے آباد و اجدادِ ثواب نگیش کے زمانے میں فرخ آباد آئے تھے وہاں وہ بڑے احترام اور عزت سے رکھے گئے۔ زمانے کی سب سے پہلی چوٹ ان کے دل

یہ پڑی کہاں کی گود سے الگ کئے گئے۔ آٹھ برس کے ہوئے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ زندگی کی اس چوٹ نے اس کی حیات میں گرمی پیدا کی اور ان کو حوادثات سے محتاط کرنا سکھا دیا۔ زندگی کے طوفانوں سے بڑھنا اور مصائب و آلام سے ٹکر لینا انھوں نے اسی منزل میں دیکھا جب کوئی سہارا نہ رہا تو گھر سے نکل کھڑے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بڑی گس مہر سی لگی حالت میں گھر سے نکلتا تھا احمد سوچا کرتا تھا کہ مقدر کی اس اندھیاری میں کیسے روشنی ملے گی۔ باپ سے بزرگوں کی عظمت کے چرچے سنے تھے تو دل اور تڑپتا تھا کہ مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا ہے جو کچھ میرے تن پر تھا وہی میرا سرمایہ تھا۔ بڑی بڑی تکلیفوں سے دہلی پہنچا۔ بھوکا پیاسا پردیسی، جان نہ پہچان، آخر ایک تارکش کے یہاں روٹی کپڑے پر لوکر ہو گیا۔ کہتے تھے میں نے بڑی محنت اور مصیبت اٹھائی اس کے لئے دریا گج کے کسی کنوئیں سے پانی لایا کرتا تھا۔ اور دوپہر شام رات کسی وقت کی قید نہ تھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس سب سے پہلے محن میں یہ بڑی عادت تھی کہ اپنی تمام آمدنی کو شراب جیسے بے کاموں میں صرف کر دیا کرتا تھا۔ اس کی اس حالت پر میرا دل بہت کڑھا کرتا تھا۔ میں جب کبھی کوئی بات کرنے کی ہمت کرتا تو وہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ میرا محن ہے اپنا کام کرتا ہی رہا۔ اور اس وقت میری خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا۔ جب اس نے اس بری بات سے توبہ کی۔ اور میری کوشش باد آور ہوئی۔ کہتے تھے ایک مرتبہ وہ میرا محن بیمار پڑا تو اس کو بڑی تکلیف تھی جاں کنی کی حالت میں حکیموں نے شراب تجویز کی۔ کہ اس کے حلق میں ٹپکانے سے اس کو تسکین ہوگی۔ کہتے تھے جوں ہی اس کے منہ میں شراب ٹپکائی گئی۔ اس کی جان نکل گئی۔ اس وقت میں تڑپ گیا کہ انسان کی نیت پر اس کا خاتمہ ہوا کرتا ہے جب وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو بہت آزرہ ہو جاتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تارکشی میں جب کوئی فلاح نہ دیکھی تو اس کی دھن لگی کہ پڑھنے لکھنے کا ماحول ملے۔ مطیع مجتہبی میں نوکری کر لی۔ وہاں صرف روٹیوں ہی پر رہا۔

بعد میں آٹھ روپے میری تنخواہ مقرر ہوئی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑی تن دی ہے کام کیا معکوس نویسی میں نے سیکھی۔ پھر خطاطی کی مشق کی اور اس میں کافی ہارت حاصل کی۔ کہتے تھے کہ اچھے استاد کی تلاش میں آگرہ گیا اور دہلی میں مختلف استادوں کے پاس حاضری دی لکھنؤ اور کان پور بھی گئے۔ استاد کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کئے جس جس سے اصلت لی اس نے سال چھ چھینے کے بعد ہی یہ کہہ دیا کہ اب صرف مشق کی ضرورت ہے اصلاح کی گنجائش نہیں۔ ان دنوں علی گڑھ یونیورسٹی پریس زوروں پر تھا۔ وہ علی گڑھ چلے آئے اور وہاں کام شروع کر دیا۔ کہتے تھے ساتھیوں کے مقابلے نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ ان کی اور میری یہی کوشش رہتی تھی کہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کام ہو اور کام لینے والے بھی اچھے سے اچھا کام چاہا کرتے تھے۔ ان کی شہرت گھر سے باہر نکلی۔ رحمت اللہ رعد نامی پریس (ولے) نو لکھنؤ پریس سے میرے پاس علی گڑھ کام آنے لگا۔ رحمت اللہ رعد فن کے بڑے قدردان تھے۔ اور سب کچھ ان ہی پر چھوڑ دیتے تھے۔ نشتی شمس الدین اعجاز رقم کارکنان مطبع سے ان کی سفارش کرتے اور انھیں کام بھجواتے۔

رام پور سے تعاضد آیا کسی کو اپنی کتاب اچھی لکھانی تھی۔ رام پور گئے دو ہا خاں اور دوسرے خطاطوں سے ملاقات ہوئی فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کے یہاں پہنچا ان کو اپنی مشق دکھائی تو انھوں نے بہت پسند فرمایا۔ بڑی تعریف کی اور میرا کتبہ مجھ سے مانگا میں نے ان کی نذر کر دیا اور ان سے ایک دوسرا کتبہ چاہا۔ جو مجھے بہت ہی بھلا معلوم ہوا۔ انھوں نے مے دیا۔ میں اس کو پا کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس سلسلے احمد صاحب ضیاء پھر رقم کے یہاں پہنچا جن کا وہ کتبہ تھا کہتے تھے میں ان کے پاس پہنچا تو بڑے تپاک سے ملے میں نے اپنا مدعا عرض کیا تو بار بار مجھ کو دیکھتے میرے خط کو دیکھتے اور کہتے بھی تم تو بہت بڑے استاد ہو۔ تم واقعی سیکھنے آئے ہو یا مجھ سے مزاح کر رہے ہو کہتے تھے میں ان سے جتنا اصرار کرنا اتنا ہی وہ پریشان ہوتے کبھی کبھی خفگی کی جھلک

بھی آجاتی۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ واقعہ میں آپ کے پاس شاگردی کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر انھوں نے فرمایا کہ تم کو مشق بہت کرنی ہوگی۔ میں راضی ہو گیا۔ انھوں نے مجھ سے لکھوایا (قلم نوشتہ سے مراد) یہ کوئی بامعنی جملہ تھا جو مجھے یاد نہیں۔

منشی جی سب سے زیادہ احمد حسین صاحب کے قائل تھے کہتے تھے کہ وہم پور کے شاہی کتب خانہ میں ملازم تھے اور فجر سے ظہر تک برابر مشق کرتے رہتے یہی ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا وہ بڑے سحر عالم بھی تھے اور بڑے بلند پایہ شاعر۔ وہ میر عیوض علی کے شاگرد تھے ان کا طرز میر عیاد سے ملتا ہے۔ وہ میر عیاد کے کتبوں سے اپنا خط اس طرح ملا دیتے تھے کہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ نواب صاحب رام پور نے ان کے کتبے میر عیاد کے کتبوں کے دھوکے میں بڑی بڑی قیمت دے کر خریدے تھے۔

ان کو شہرت سے بڑی نفرت تھی۔ بڑے منکسر المزاج تھے جسی سید تھے منشی جی نے دس گیارہ سال تک ان سے اصلاح لی۔ منشی جی کی مشق آخر دم تک جاری رہی کہتے تھے کہ فن کو قائم رکھنے کے لئے باتو ہمیشہ مشق کرنی چاہیئے۔ شاگردوں کو اصلاح دیتے رہنا چاہیئے۔ اسی سے خط میں زندگی آتی ہے۔ استاد کو یہ بہت عزیز تھے، انھوں نے سنگین قلم، فولاد رقم۔ رستم قلم اور اعتماد رقم کے خطابات دئے۔ یہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے لیکن استاد کا ادب احترام پونہا شاگردوں کی طرح کرتے رہے۔ ان کا حقہ بھرتے۔ ان کی خدمت کرتے۔

منشی جی نے علی گڑھ میں اپنا ایک مطبع ”فیض عام“ کے نام سے کھولا۔ رام پوری لوہیوں کی تجارت کی۔ طبابت سیکھی اور مدتوں کھیر ضلع علی گڑھ میں طبابت کی۔ ان کی محبت درو بندی اور ایثار نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔

۱۹۲۰ء میں جامعہ ملیہ میں چلے آئے۔ اور مختلف خیمیتوں سے یہاں رہے۔ جامعہ پریس کے منیجر بھی اور بچوں کے استاد بھی۔ ہمارے شیخ الجامعہ صاحب اور ان کے برادران

عزیز بھی ان کے شاگرد ہوئے، اور ان سے عام خط کی اصلاح لی۔

فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ایسے دیے اسناد کا شاگرد نہ بننا چاہیے۔ پرنا لے سے پانی نہیں پیا کرتے مندر سے پیتے ہیں۔ بڑی دیگ کا کھرچن بھی بہت ہوتا ہے جتنے بڑے اور ماہر اساتذہ کے شاگرد ہو گئے اتنے ہی زیادہ فیض یاب ہو سکو گے۔

وہ شاگرد بنانے اور فن سکھانے میں بڑے محتاط تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نااہل کو کبھی فن نہ سکھایا جائے کیونکہ وہ فن کو رسوا کرتا ہے۔ دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ ناشکر کو بھی نہ سکھانا چاہیے کیونکہ وہ فن کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ حق ادا کرنے میں گھٹنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھیں کہ وہ شاگرد بنانے میں بڑی بڑی پابندیاں لگایا کرتے تھے۔ اور اپنے شاگردوں کو طرح طرح سے پرکھا کرتے تھے۔ میں نے ان کی خفگی بھی دیکھی ہے اور محبت بھی۔ لیکن میں نہیں بتا سکتا کہ ان کی خفگی میں محبت زیادہ ہوتی تھی یا ملامت۔ وہ وجہ بے وجہ خفا ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے خفگی کی وجہ پوچھی تو بڑی محبت سے فرمانے لگے کہ انسان کی جانچ محبت سے بھی ہوتی ہے اور خفگی سے بھی۔ جو آدمی خفگی میں گستاخ ہو جاتا ہے وہ ناشکر ہوتا ہے۔

وہ بظاہر بڑے سخت تھے لیکن باطن بڑے نرم جو لوگ اس کا اندازہ ان کی زبان سے لگاتے ہیں وہ ان کے دل سے واقف نہیں۔ جب کبھی ان کی اس سختی پکڑ کر ان سے آیا تو ان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر پھری آتی اور آنکھیں ڈبڈبایا جاتیں۔ فرماتے ہم مجازی حاکموں کے حکم کی تعمیل بے تابانہ کرتے ہیں۔ دل اور جان سے اس میں لگ جاتے ہیں ان کی خوشنودی کا خیال ایمان جان کر کتے ہیں لیکن اپنے مالک خفگی کی طرف مائل نہیں دیتے۔ اس کے حکموں کو نہ جانے کیا سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جیسے اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بے پرواہ۔ بے باک لیکن مجازی حاکموں کے یہاں ادب و احترام سے ڈرتے اور جھکتے جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے۔

کہ ان سبھوں کی زندگی اور موت اسی حاکم خفقی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ ہم اس کے بندے ہو کے اس کے حکموں کی تعمیل نہ کریں اس میں کوتاہی کریں۔ مجازی حاکموں کے حکموں کی تعمیل میں ہم سخت رہیں اور مالک خفقی کے حکموں میں نرم۔

منشی جی مصلحت کے لیے کھنکھائی نہ تھے جو ان کے دل میں ہوتا وہی ان کی زبان پر اس کی وجہ سے انھوں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے کہتے تھے میں ہمیشہ نقصان اٹھاؤں گا لیکن دل اور زبان میں دو رنگی نہیں ہونے دوں گا۔

وہ وعدے کے پڑے پکے تھے جو زبان سے کہہ دیتے وہ کر بھی دیتے۔ اکثر یہ آیت پڑھ دیتے یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون۔ کبر مقتا عند اللہ الالبیہ اسے ایمان والو! ایسا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کی اس میں ناراضی ہوتی ہے کہ جو کہہ دے نہ کرے کہتے تھے جھوٹے وعدے سے رنج اور سچے وعدے سے راحت ملتی ہے۔ اس پر ان کا عمل بڑے بڑے دکھوں میں بھی رہا۔

منشی جی مرحوم کا جن سے واسطہ رہا وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے جتنی خدمت دوسروں کی کی ہے اتنی خدمت انھوں نے لی نہیں۔

ان کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ زاتوں کو سکیوں اور چکیوں کی آواز آتی۔ ایک دفعہ غلطی سے میں نے دریافت کر لیا کہ منشی جی کیسا مزاج ہے؟ تو چپ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے کبھی نہ ٹوکا۔ پیروں پر درم ہو جاتا اور چاہے جتنے بیمار ہوتے لیکن باجماعت نماز کبھی فضا نہ کرتے۔ کہتے تھے بعض دفعہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ مکان گر گیا ہے اور چھت میرے اوپر آ پڑی ہے۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا اٹھتا تو اذان پڑتی سنتا اور فوراً وضو کر کے مسجد کو چلا جاتا۔ کہتے تھے میں جب کبھی کسی کی مریدی کا خیال کرتا تو رات کو عجیب عجیب خواب دکھائی دیتے اور میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔

کہتے تھے کہ کسی قوم میں مسلمانوں سے بہتر اور دلکش خطاطی نہیں ملتی۔ تصویر کشی اور

مصوری۔ ادب اور شاعری انسان کے فطری جذبات ہیں۔ چونکہ تصویر کشی اور مصوری پر مذہب اسلام کا جو کیدار بیٹھا ہے اس لئے ان لوگوں نے جن میں یہ جذبہ وجود تھا پہلے تو انتہائی حرمت سے اس کو دبانے کی کوشش کی مگر قدرتی اور فطری چیزوں کا دباننا آسان نہیں۔ آخر حقیقت ابھرے تو وہ پھل پھول درخت اور مختلف قسم کے پیل بوٹوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ مگر جب اسی طرح بھی ان کی پیاس نہ بجھی تو سب سے زبان زور انھوں نے خوشنویسی پر دکھایا اور آج جو خطاطی کے بہترین نمونے دیکھنے میں آتے ہیں یہ وہی قوت اور جذبہ ہے جس نے نقاشی کو حروف کی شکل میں منتقل کر دیا ہے۔

خطاط کا قلم حروف میں جان ڈال دیتا ہے۔ اس کی گورواں۔ لطیف، تندرست اور پر شوکت تبادلتا ہے جیسے پہاڑی آدمی کا چہرہ بشرہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح روکھے پھیکے۔ بیمار۔ سخت اور بے روح حروف بھی بھلے نہیں ملتے۔ پر شوکت حروف کی تعریف اس طرح کرتے تھے کہ ایک مرتبہ احمد حسن صاحب کے پاس کوئی صاحب بڑا اچھا کاتبہ لائے اور استاد سے داد چاہی۔ تو انھوں نے فرمایا: بہت خوب حروف کو دلہن تبادیا ہے۔ جب میں نے تشریح چاہی تو فرمایا کہ دلہن کی جال ڈھال میں فسوانیت ہوتی ہے وہ حسین ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں شوکت نہیں ہو سکتی۔ جھگل میں ہرنیاں بھی پھرنی ہیں۔ اور شیر بھی رہتے ہیں۔ جب ضمیمہ دکا رہا ہوا کچھارے سے نکلتا ہے یا ہرنیاں مرغزاروں میں کھلیں کرنی ہیں تو دونوں چیزیں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک میں طوفان ہوتا ہے۔ جس سے زندگی ٹپکتی ہے ایک میں افسردگی ہوتی ہے جس سے نیند آتی ہے اور سکون ہٹا کر ایک سے غفلت برستی ہے۔ ایک سے لطافت یہ اپنا اپنا ذوق ہر بعض دل ہرنیوں پر رہتے ہیں۔ بعض کے قلوب ضمیمہ کی ڈکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض طوفان بن کر دریاؤں کے دل دہلانا چاہتے ہیں بعض شبنم بن کر گل لالہ میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں۔

منشی جی کے خط میں مردانہ بانک پن پایا جاتا ہے۔ جب خطاط کا قلم جوش سے

بریز ہو کر لکھتا ہے۔ خط کا اہلی جن وہی ہوتا ہے۔ منشی جی بہت بڑے مصور بھی تھے۔ لیکن جب سے وہ مذہب کے رنگ میں رنگے مصوری سے تائب ہو گئے۔ پھر کبھی کوئی تصویر نہ بنائی۔

کہا کرتے تھے کہ فن کے حاصل کرنے میں دو منزلیں بڑی کٹھن آتی ہیں۔ ایک ریاضت دوسرے اس کا احترام۔ انھوں نے اپنے فن کے سلسلہ میں ان دونوں چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھا۔ کہتے تھے جتنی محنت کسی چیز کے حاصل کرنے میں کرنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت اس کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے میں کرنی پڑتی ہے فن میں جب فنا کا رتبہ حاصل نہ کیا جائے فن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فن پیٹ پالنے اور دقت کاٹ لینے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدا کی دین کا احترام کرنا اور شکرانہ بھیجنے کا وسیلہ ہے۔

کہتے تھے جب منزل آجاتی ہے تو سواری سے اتر جایا کرتے ہیں جو لوگ کسی فن میں ماہر ہو جاتے ہیں وہ غرور اور تکنت کی سواری سے اتر جاتے ہیں منشی جی فن کے متعلق فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ کامل ترین فن کار ہے۔ یہ بات تو صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ باوجود سخت سے سخت ریاضت کے، باوجود انتہائی محنت و استقلال کے فن میں کوئی نہ کوئی خامی ہی جاتی ہے۔ یہ انسان کی لاچارگی اور بے بسی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ریاضت اور خوبی کے پہلوؤں کے بل بوتے پر کمزور پہلوؤں کو نبھالے اور وہ خامیوں میں خوبیاں پیدا کر دے یا خامیوں کے عیوب کو چھپالے۔ وہ اپنے استاد کے متعلق کہتے تھے کہ اس نے مجھے بہت سی مشقیں دیں جن کو بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ کہا کہ لو۔ میں تم کو ایک چمن دے دیتا ہوں۔ یہ مت کہنا کہ استاد کو کچھ آتا نہیں۔ اس میں اچھی سے اچھی چیزیں تم کو ملیں گی اور بُری بھی۔ بُری کو چھوڑ دینا اور اچھی کو لے لینا۔ جو حروف کھرچ کھرچ کر اچھے بنائے جاتے ہیں وہ خوب صورت ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا زور، قوت

اور جوش کم ہو جانا ہے۔ احمد حسن صاحب جیسے بڑے خطاط تھے اس سے زیادہ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ان کا اپنا ایک قطعہ اپنے خط کے بالے میں ہو جس سے ولولہ پکا پڑتا ہو۔

رنگ بوئے گل با من چیزے نیست خطاطی خویش را چمن می دامنم
 بونیکہ بر انداز حروف با فتن آرا دل من و اندو من می دامنم
 انھوں نے میر عماد کے ایک قطعہ کے مقابل میں قطعہ لکھا ہے مقابلہ کریجئے کہ جوش کس میں زیادہ ہے۔ میر عماد کا قطعہ یہ ہے۔

شد شہرہ آفاق قلم رانی من در خطہ خط نیست کے ثانی من
 از روز ازل نمود تعلیم خصم سر مشق نویس خط پیشانی من
 استاد احمد حسن صاحب ضیا کا قطعہ یہ ہے۔

در شیوہ خط وحید آفاق مسم گویند مرا امام فن اہل مجسم
 چوں کرد نظر بہ حسن خطاطی من منشی ملک نزد دست انداخت قلم
 کہتے تھے کہ جس طرح بڑے سے بڑے شاعر کا ہر شعر اچھا نہیں ہوتا اسی طرح خوشنویس کا ہر کتبہ یا کتبے کے سب حروف اچھے نہیں ہوتے کچھ حروف بڑھیا ہوتے ہیں بعض گھٹیا۔ جس طرح کسی اچھے شاعر کے کسی پھپھے شعر سے اس کی قابلیت کا اندازہ نہیں لگایا کرتے اسی طرح خطاط کے خراب حروف سے اس کے فن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیئے۔ انھوں نے بعض قطعات بڑی محنت سے لکھے تھے لیکن ان کو وہ ہمیشہ ناپسند فرماتے۔ کہتے تھے ان کو نہ دیکھا کرو۔

اچھے معلم کی لوگوں نے بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں منشی جی اچھے معلم بھی تھے وہ شاگرد کی ہر ہر چیز پر نظر رکھتے تھے جو چیز اچھی ہوتی اس میں اضافے کی کوشش کرتے جو بُری ہوتی اس کا رخ بدل دیتے اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا کٹھن کام ہے۔۔

منشی جی تصویر کھرانے کے ہمیشہ مخالف رہے ایک دفعہ اتفاق سے جامعہ میں کسی
تقریب پر گروپ لیا جا رہا تھا۔ اس میں منشی جی بھی موجود تھے فوٹو لیتے وقت انھوں نے منہ
پھیر لیا اور ان کا فوٹو نہ آیا۔

ان کا قد درمیانہ تھا۔ لیکن چلتے وقت بلند قامت معلوم ہوتے تھے چہرہ جلال برستا
آنکھیں چھوٹی لیکن روشن جن سے ذہانت اور بلندی ٹپکتی۔ گندم گوں رنگ سر پر پٹھے۔
بڑے ملائم کشادہ اور بلند پیشانی، ابھری ہوئی ناک کسی قدر لمبوترہ چہرہ آنکھوں کے نیچے
کی ہڈیاں ابھری۔ لمبی گردن۔ بڑا دھانہ لمبی گھن کی ڈاڑھی پس کبوتر داتے۔ آواز میں کرارا
پن زبان میں لکنت انگلیاں پُر گوشت۔

ہمیشہ گھٹنوں سے نیچا کرتا پہنتے ٹخنوں سے اونچا شرعی پا جامہ گول اونچی ٹوپی
اس پر پٹکا پٹا ہوتا۔ کڑھی ہوئی صدری۔ پیلے رنگ کا عربی رومال کا سموں بنا کر دیا لوہی
کندھے پر ڈال کر چلا کرتے دور سے دجاہت ٹپکتی، چال میں سپاہیانہ پن، اگر مڑتے
بھی تو بڑی شان سے لیکن انکسار کو نہ چھوڑتے۔ کھڑی چارپائی پر ننگے سر پاؤں پہ پاؤں
رکھ کر بیٹھتے اس وقت ان کے چہرے سے بلندی اور شوکت برستی۔

لکنتے وقت سیدھے ہو کر لکھا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قلم کو حکم دے رہے ہیں
اور قلم ان کے حکم کی تعمیل میں مردانہ وار چل رہا ہے جس طرح بہادر سپاہی کا ہاتھ میدان
جنگ میں جاتے وقت تلوار کے قبضہ پر پڑتا ہے۔ اور وہ بڑی شان سے اٹھاتا ہے اسی
طرح منشی جی قلم کو اٹھاتے اور اسی بانک پن سے رکھتے۔

ان کو مردانہ کھیلوں سے بھی بڑا شغف تھا کشتی لڑتے۔ بانک بوٹ کو انھوں نے
مدتوں یکھا اور اس میں بڑی ہارت چال کی۔ ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ میں گولی چلی تھی لوگ
زخمی ہو ہو کر گر رہے تھے چاروں طرف سے گولیاں شائیں شائیں اور زائیں زائیں آتی
تھیں اور منشی جی مرحوم اپنی کمر میں پٹکا باندھے گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے جاتے

تھے سب ہی نے منہ کیا کہ ایسے خطرے کے وقت ہٹ آئیے منشی صاحب ہم لوگوں پر رحم کیجئے کہنے لگے موت دو مرتبہ نہیں آتی۔ موت نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ بعد میں اس لئے میں مطمئن ہوں۔

۱۹۳۵ء میں نئے انتظامات کے ماتحت کچھ تبدیلیاں ہوئیں اسی سلسلہ میں منشی جی جامعہ سے علیحدہ کر دئے گئے جھٹپوں کا زمانہ تھا منشی جی وطن گئے ہوئے تھے۔ ان کو اطلاع بھیجی گئی کہ اب جامعہ کو آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں منشی جی بڑے اطمینان سے وطن سے آتے۔ میں نے دریافت کیا منشی صاحب کیا کیجئے گا؟ بڑے اعتناء سے فرمایا۔ مجھے اس کی فکر کیوں ہو جس کا بندہ ہوں اس کی فکر اسے ہو ؟ غرض منشی جی اپنے وطن فرخ آباد چلے گئے اور فتح گڑھ میں کوسٹے والی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے وہاں ایک مدرسہ بھی کھول لیا جو ان کی زندگی تک چلتا رہا۔ ۱۹۳۹ء میں ان کا بلا دانا آیا اور آخر وقت میں جب کہ کوڑی کوڑی کو تنگ تھے مردانہ وار مغلی سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے پیالے ہو گئے۔ اور فرخ آباد میں مسجد بی بی رابعہ کے پاس ایک اٹلی کے پٹر کے سایہ میں سپرد خاک کئے گئے۔

(محمود حسن)

مولینا سید محمد سورتی

مولانا سورتی صاحب کو جامعہ کی موجودہ برادری میں سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ مرحوم ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۵ء تک جامعہ میں عربی کے اساتذہ رہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو اس وقت جامعہ کے کام کر رہے ہیں، مولانا کے شاگرد ہیں۔ مرحوم جامعہ والوں کے بڑے تھے اور جامعہ کے سب اساتذہ شاگرد مرحوم کی بڑی عزت کرتے اور ان کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ ۱۹۴۳ء میں مولانا کے انتقال کی خبر آئی تو ہم لوگوں نے یوں محسوس کیا جیسے خاندان کا بزرگ چل بسا۔ وہ گویا ہم میں نہیں رہتے تھے لیکن اس بعد مکانی کے باوجود نہ ہم نے ان کو اپنے سے دور سمجھا اور نہ وہ ہم سے حقیقتاً جدا ہوئے۔ وہ جامعہ کے تھے اور آخر تک جامعہ نے ان کو اپنا ہی سمجھا۔ ان کی بے وقت موت ایک ایسا صدمہ ہے جس کا غم ہمیشہ تازہ رہے گا۔

مولینا کے انتقال سے عربی علم و ادب کی دنیا کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ عربی ادب میں موصوف کے پایہ کا ہندوستان تو کیا شاید ساری اسلامی دنیا میں کوئی عالم نہ تھا۔ مرحوم کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور نظر بڑی دقیق۔ عربی زبان کی شاید ہی کوئی قابل ذکر تصنیف ہوگی جو مولانا کی نظر سے نہ گذری ہو۔ موصوف صرف کتابی عالم نہ تھے بلکہ صاحب تحقیق بھی تھے۔ عربی ادب پر ان کو کھلی احاطہ تھا۔ جاہلی اور اسلامی دور کے تمام مشہور شعراء کے ہزار ہا اشعار زباں زد تھے۔ مرحوم کا شعر کا مذاق بڑا پاکیزہ تھا۔ اور ہمیشہ بڑے اصرار سے شاگردوں کو اپنی پسند کے شعرا کا کلام پڑھاتے

اور مطلق اس کی پروا نہ کرتے کہ مدرسے کے مجوزہ نصاب میں وہ حصہ موجود بھی ہے یا نہیں پڑھاتے پڑھاتے اگر کوئی غیر معمولی عمدہ شعر آجاتا تو مولینا اچھل پڑتے اور بار بار جھوم کر اسے دہراتے اور اتنے محفوظ ہوتے کہ طالب علم بے ساختہ اس شعر کی داد دینے لگتے مولینا کو علم حدیث سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ بخاری کے رجال پر پڑی بصیرت سے محاکمہ کیا کرتے تھے موصوف گو مذہب اہل حدیث تھے لیکن اصول فقہ پڑھنے کی بڑی تلقین فرمایا کرتے۔ اندلس کے مشہور ظاہری عالم ابن حزم سے مرحوم کو بڑی عقیدت کی اور ایک زمانے سے ان کے متعلق عربی میں ایک ضخیم کتاب بھی لکھ رہے تھے۔ دراصل مولانا کا مسلک قدیم علمائے اہل حدیث کا تھا جو قیاس کے مقابلہ میں حدیث کو ترجیح دیتے تھے چنانچہ تقلید و عدم تقلید اور فقہ و حدیث کی لفظی بحثوں سے ان کا دامن علم ہمیشہ الگ رہا۔

سچ تو یہ ہے کہ حدیث اور علوم دینیہ سے مولانا کا شوق ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ موصوف کا اپنا مضمون عربی ادب تھا۔ چنانچہ عربی ادب ساری عمر ان کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ ادب میں مولانا کا اپنا ایک خاص مسلک تھا۔ خالص اور بے میل عربی زبان کے وہ عاشق تھے۔ وہ شعر کو وہ شعر ہی کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ شعر میں معنی اور پہیلیاں کہنے کے وہ سخت خلاف تھے۔ اسی لئے عہد جاہلیت کے شعراء کا کلام ان کو سب سے زیادہ پسند تھا اور ان میں بھی جو شاعر صحرائی اور بدویانہ زندگی میں زیادہ رہا ہوا ہوتا، مولینا کا ربط اس سے اور ہی زیادہ ہوتا۔ عہد امویہ کے شعراء کو بھی وہ عقیمت مانتے تھے، اور عباسیوں کے ابتدائی عہد کے شروع شروع کے شعراء بشار اور ابونواس وغیرہ کو بھی وہ پڑھانا منظور کر لیتے تھے لیکن بعد میں ادب کے تکلف و تصنع کے دور کے اہل علم اور ارباب شعر کی تصنیفات کو پڑھانا وہ کبھی گوارا نہ کرتے صرف ونحو اور معانی و بلاغت کے علوم میں بھی ان کا نظریہ سادگی پسند تھا۔ وہ تکلف

اور پیچیدگی کو خواہ وہ شعر میں ہو یا نثر میں، نحو کے قاعدوں میں ہو یا استعاروں یا تشبیہوں کی قسموں میں، دل سے ناپسند کرتے تھے تعجب یہ ہو کہ مولینا مرحوم کو عام طور پر رجعت پسند سمجھا جاتا تھا اور ان کا سارا ذخیرہ علم بھی زبانِ ترقیم طرز کا تھا لیکن اس کے باوجود مولانا کا ادب و شعر کا مذاق عہد حاضر کے مصری اور شامی اربابِ نقد سے بہت کچھ ملتا ہے۔

راقم الحروف کو دورانِ قیام مصر میں عربی زبان میں سب سے مشہور ادیب اور نقاد ڈاکٹر طحسین عمید جامعہ مصریہ کے لیکچروں کے سننے کا اتفاق ہوا جو وہ جامعہ اور بیرون جامعہ میں اکثر دیا کرتے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ پوچھئے جب میں نے "تجدید و تفریح" کے اس امام کو جو پیرس یونیورسٹی کا ڈاکٹر ہے، اور اپنی قدامت و دشمنی کی وجہ سے بہت بدنام ہے، ادب و شعر اور علوم معانی و بلاغت اور صرف و نحو کے متعلق کم و بیش وہی باتیں کہتے سنا جو دو برس پہلے ہندوستان میں مولینا سورتی جیسے قدامت پسند اور بقول شخصے "کٹ ملاٹے جامعہ ملیہ کے درسوں میں سن چکا تھا۔

مولینا کا وطن سورت تھا۔ صغر سنی میں علم کی کشش انھیں دہلی کھنچ لائی۔ مرحوم کبھی کبھی شاگردوں کو اپنے بچپن کے حالات سنایا کرتے، فرماتے تھے کہ ہم تو کل بنجا دہلی کے ارٹس سے گھر سے نکل پڑے۔ زاد راہ ہمارے ساتھ صرف اللہ کا نام تھا۔ سورت سے دہلی تک کا اکثر راستہ پیدل طے کیا۔ دہلی پہنچے تو ایک مدرسہ میں جگہ مل گئی۔ ان دنوں کتابیں خریدنا ہماری بساط میں نہ تھا۔ ہم یہ کرتے کہ جس کتاب کی ضرورت پڑتی۔ اس کی نقل کر لیتے۔ اور اکثر تو کتابیں سہیں از بر یاد ہو جاتی تھیں۔ اس زمانے میں چاندنی چوک سے نہر بہتی تھی۔ اور اسٹیشن کے پاس کی زمین میں سایہ دار درخت کثرت سے تھے ہم سارا سارا دن درختوں کے نیچے مطالعہ میں گزار دیتے، پڑھنے سے جی اکتاتا تو دریا پر تیرنے چلے جاتے۔ چنانچہ تیرنے میں ہمیں اتنی ہمارت ہو گئی تھی کہ بھرے دریا میں تیرا کرتے تھے۔ مولینا کہتے تھے کہ اول اول برسوں تک ہم پڑھا کئے۔ ہم محنت سے اپنے سبق بھی یاد کر لیتے۔ اور

کتابیں بھی ہیں خط یاد ہو جائیں لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہ سب ایک فرض سمجھ کر کیا کرتے تھے۔
علم کی لذت جو ہمیں بعد میں حاصل ہوئی اس سے ہم شروع میں عرصہ تک بے پیرہ رہے۔ بعد
میں جب کمال استادوں سے پڑھا تو پھر محسوس ہوا کہ علم کی لذت کیا ہے اور ادب میں
کیا لطف ہے۔

مولینا نے دہلی، ٹونک اور رام پور کے مدرسوں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ لیکن ان
کے فضل و کمال میں زیادہ تر حصہ ان کے اپنے ذاتی مطالعہ اور شب و روز کی محنت کا ہے۔ ایک
زمانہ میں موصوف حکیم اجل خاں صاحب مرحوم کے ہم سبق بھی رہ چکے تھے۔ حکیم صاحب
مرحوم مولینا کی علمیت کے بڑے معترف تھے چنانچہ سن ۱۹۱۲ء میں جب علی گڑھ میں جامعہ کی
بنارکھی گئی۔ تو حکیم صاحب کے بلانے پر مولینا جامعہ میں تشریف لائے اور عربی ادب
کی اعلیٰ تعلیم ان کے سپرد کی گئی۔ مولانا جامعہ میں سب کے مخدوم و محترم تھے، ان کے شاگرد
تو ان کی عزت کرتے ہی تھے لیکن دوسرے طلباء اور اساتذہ بھی ان کی بزرگی کا بڑا خیال
رکھتے۔ مولانا بڑے سخت متشرع تھے اور عام نشست و برخاست اور وضع قطع میں ذرا سی
بھی بے راہ روی ان کو کھلتی تھی۔ چنانچہ اکثر مولانا ایسی باتیں دیکھ کر گرجا جاتے۔ اور اپنا ڈنڈا
اٹھالیتے۔ جامعہ کے خورد و کلاں ان کی طبیعت سے واقف تھے۔ چنانچہ مولینا کے عتاب پر ان
کی گردنیں جبک جاتیں اور انھیں مجبوراً آئندہ را احتیاط کا وعدہ کرتے بنتی۔ جامعہ کے اساتذہ
اور طلبہ سب کے سب مولانا کی ان باتوں کا برا نہیں مناتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مولینا
صاف دلی سے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ مرحوم دراصل ان کی مکروہات کو دل سے سخت پسند
کرتے تھے اور چونکہ وہ سب جامعہ والوں کو اپنا سمجھتے تھے اس لئے بر ملا اور بے دھڑک
جو محسوس کرتے کہہ دیتے اس میں نخوت یا تکبر کی لونہ ہوتی تھی اور نہ کسی پندار زاہد کا مظاہرہ
یوں مولینا بڑے خوش طبع تھے جھوٹے بڑوں سے کھل کر ملنے ہر ایک سے اپنا بت
برتتے۔ اور جامعہ کی برادری میں یوں معلوم ہوتے تھے، کہ گویا وہ بزرگ خاندان ہیں اور

واقعہ یہ ہے کہ جامعہ والے ان کو یوں مانتے بھی تھے۔

جامعہ جب دہلی آئی تو کچھ عرصہ کے بعد بعض مجبور یوں کی بنیاد پر انھیں جامعہ سے الگ ہونا پڑا۔ وہ مجبور یاں ایسی تھیں کہ ان کا مدد کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ مولانا دل سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جامعہ سے جائیں اور نہ جامعہ والوں کو مولانا کی علیحدگی گوارا تھی لیکن حالات پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ مولانا جامعہ سے چلے گئے لیکن جامعہ کو بھولے کبھی نہیں، جب کبھی وہ دہلی تشریف لاتے جامعہ میں ضرور آتے ہفتوں مہینوں یہاں ٹھہرتے اور ان کے آنے کے ساتھ جامعہ میں پھر کھلی صحبتیں تازہ ہو جاتیں۔ مولینا کی دہی ڈانٹ ڈپٹ، برہمی اور غتاب اور ان کے شاگردوں کا جواب خیر سے جامعہ میں استاد بن چکے ہیں۔ نیاز مندی میں انکھیں نیچی کر لیتا اور گردن جھکا لیتا۔ مولینا کی ذات بڑی بابرکت تھی ان کے اٹھ جانے سے علم و ادب کو جو صدمہ ہوا، وہ تو ہوا لیکن جامعہ کی برادری کو بھی ان کی وفات سے کچھ کم نقصان نہیں پہنچا۔ مولینا کی ذات ایسی تھی جس کی ہم سب عزت کرتے تھے، ایسے شخص جاعت میں بہت کم ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی کے گزر جانے کا صدمہ واقعی بڑا جا بجا ہوتا ہے۔

مولینا نے کوئی قابل ذکر تصنیف نہیں چھوڑی۔ وہ مطالعہ میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ تصنیف کے خیال کی انھیں کبھی فرصت نہ ملی معلومات کا ذخیرہ اتنا وسیع تھا کہ اسے بیٹھنے کی اور اسے ترتیب دے کر کتاب کے قالب میں ڈھلنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ ابن حزم پر انھوں نے کچھ لکھا ہے۔ لیکن شاید ہی اسے کوئی شائع کرے، لیکن مولینا کا قابل فخر کارنامہ ان کی مشہور کتابوں کی تصحیح ہے جن میں سے بعض حیدرآباد سے چھپ چکی ہیں، مرحوم قدیم کتابوں کے بڑے پرکھنے والے تھے جامعہ میں آنے سے پہلے ان کا یہی مشغلہ تھا، پرانی کتابوں کی تلاش میں وہ کتب خانوں کو جھانٹتے پھرتے اور اگر کہیں انھیں کوئی نادر چیز مل جاتی تو اسے حاصل کرتے، اسے دیکھتے بھالتے، اس کی تصحیح کرتے۔ چنانچہ بڑے بڑے معاوضہ

پر سرکاری کتب خانے ان سے یہ نادر نسخے خریدتے تھے۔ مولینا کا اپنا ذاتی کتب خانہ بھی تھا جس میں امید سہی بڑی نایاب اور نادر کتابوں کے نسخے ہوں گے۔ مولینا کو کتابوں سے عشق تھا، اچھی کتاب کے حامل کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے تھے۔

الغرض مولینا ایک خوش طبع اور زندہ دل بزرگ تھے اور عربی کے ایک بے نظیر عالم اور محقق، علم کے سچے عاشق اور قدیم اسلامی تصنیفات کے بہترین ناقد اور واقف کار ان کمالات کے حامل اب کہاں ملتے ہیں بے شک مولینا ایسے بزرگ اور عالم کا انتقال صحیح معنوں میں ایک قابل تلافی نقصان ہر کسی نے کتنا ٹھیک کہا ہو، موتِ عالم موتِ عالم (صاحبِ علم کی موت ایک عالم کی موت ہے)۔

(محمد سرور)

آپا جان، مس گرڈ فلیس بورن

جہاں تک مجھے یاد ہے مس فلیس بورن سے ذاکر صاحب۔ عابد صاحب کی اور میری پہلی ملاقات ایک دعوت میں ہوئی جو برلن میں مسز نائیڈو کی سب سے چھوٹی بہن مسز نبیا کے مکان پر ہوئی تھی۔ یہ دعوت کھانے پینے کی نہیں تھی اس کا مقصد ہندوستانیوں اور ہندو خوش اخلاق جرمنوں کے درمیان میل جول کے موقعے فراہم کرنا تھا۔ دعوت کی تاریخ کیا یاد رہتی سال کا بھی خیال نہیں غالباً ۱۹۳۷ء تھا اس پہلی ملاقات کے بعد دو ایک مرتبہ اور ایسی محفلوں میں ملتا ہوا پھر مسز نبیا ر کسی بات پر خفا ہو گئیں اور دعوتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔

گھر پر ایک روز ذاکر صاحب نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ ”جب سے وہ دعوتیں بند ہو گئیں میں نے لوگوں سے ملنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔“ شاید انھیں اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا جس کی مجھے خبر نہیں تھی۔

شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معقول لوگوں سے ملنا انھیں کی غایت سے ہو سکتا ہے
”پھر کچھ کیجئے نا؟“

”کیا کروں؟“

”مس فلیس بورن ہی کو ٹیلیفون کیجئے“

”آپ نے اچھا یاد دلایا ابھی کرتا ہوں“

ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی تو میں پاس کھڑا تھا چائے کی دعوت میں، میں بھی بلایا گیا

ہم لوگ پہنچے تو سفلپس بورن گھر پر نہیں تھیں۔ ماں باپ پریشان تھے انھیں نئے زمانہ کا یہ طریقہ بالکل پسند نہ تھا کہ نہان آجائیں اور میزبان گھر پر موجود نہ ہو۔ لیکن وہ اس ذرا سی بات کی کیا شکایت کرنے جب نئے زمانے کی لڑکیاں خود منخاری کا دم بھر رہی تھیں۔ گھریلو زندگی بسر کرنے اور شادی کرنے سے انکار کر رہی تھیں جس سے جی چاہتا ملتیں۔ جہاں جی چاہتا جاتیں جب جی چاہتا گھر واپس آتیں نہ کھانے کی فکر کرتیں نہ کپڑے کی نہیں اس کی پروا ہوتی کہ ماں باپ کا ساپہ سر پر نہ رہے گا تو کیا کریں گی بس سفلپس بورن کی بڑی بہن ڈاکٹر کارل مائیر دق کے ایک ماہر کے یہاں کام کرتی تھیں۔ میں ڈاکٹر مائیر سے اپنا معائنہ کرائے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرائیں گویا برسوں سے جانتی ہیں انھیں سے مجھے معلوم ہوا کہ سفلپس بورن کی بڑی بہن ہیں اس کے بعد ان سے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور ہوتی کیسے وہ کسی کام، کسی مقام کی پابند نہ تھیں۔ ڈاکٹر مائیر کے یہاں کچھ دنوں کام کرنے کے بعد وہ جرمنی سے چلی گئیں چند سال ہسپانیہ میں گزارے اب شاید جنوبی امریکہ میں ہیں۔ ماں باپ کو جو ذرا تسلی رہی وہ سب سے چھوٹی لڑکی کی ذات سے۔ انھوں نے ایک خوش حال تاجر سے شادی کی تھی، ان کا گھر بار تھا بچے تھے، اطمینان سے زندگی بسر ہوتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قسمت نے ان کے گھر کو بڑی بے دردی سے اجاڑا۔ ان کی دولت لٹ گئی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں ہیں۔ ان کے بچے متحدہ ریاستوں میں دوسرے عزیزوں کے ساتھ بس سفلپس بورن کے ماں باپ کے آخری دن بڑی مصیبت میں گزارے ان پر ایک طرف نازی حکومت کی مار پڑ رہی تھی دوسری طرف اولاد سے جدائی کا صدمہ تھا۔

سفلپس بورن اپنی بہنوں میں سب سے زیاں ذہین اور بہتر متدھیں، ان کی طبیعت میں ایسی ہی بے قراری تھی جیسی کہ بڑی بہن میں لیکن ہنر کا سہارا ملنا بڑی بات ہے۔ انھیں یقین تھا کہ جو کچھ کرنا چاہیں گی وہ کر سکیں گی۔ ہنر ب لوگوں میں ان کی قدر رہے گی انھوں

نے بیونچ کے مشہور اسکول میں گانا سیکھا تھا۔ وہ اس فن کو جسے جرمنی میں بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے برتنی رہیں تو خاصی مشہور ہو جاتیں۔ ان کی معقول آمدنی ہوتی اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزارتیں لیکن اطمینان سے رہنا انھیں گوارا نہ تھا۔ شاید اسی لئے انھوں نے خاندانی زندگی کی پابندیاں قبول نہیں کیں، وہ ایسا کرتیں تو شاید ان جذبات کو جنھیں قدر کے عورت کے حصے میں رکھا ہے معمولی طریقوں پر تسلی حاصل ہو جاتی لیکن معمولی طریقوں کو پسند نہ کرنے سے قدرت کا نظام نہیں بدل جاتا۔ دنیا کو مرد نے بنایا ہے تو اس کی پرورش عورت کی گود میں ہوتی ہے اور سچی عورت کو نسلی نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نیست کے عالمگیر منصوبے میں کسی نہ کسی طرح سے شریک نہ ہو۔ مس فلیس بورن کی حساس اور قدر شناس طبیعت پرورش اور پرداخت کے کسی ادنیٰ منصوبے کو عمر بھر کے لئے کافی نہیں سمجھ سکتی تھی انھوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے رنج اور پریشانیاں، فکریں اور الجھنیں، امیدیں اور حوصلے اپنائے کیونکہ یہ لوگ ایسی بہم ردی کے متقی معلوم ہوتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر یہ بات تھی کہ ان کے دل میں پرورش کرنے کا جو جذبہ تھا وہ انھیں غیر شخصی مقاصد میں مصروف اور محو رکھ سکتا تھا اور یہ ایک خصوصیت تھی جس نے ان کی اعلیٰ طبیعت کو اعلیٰ تر بنا دیا۔ برلن میں لاوارث یہودی بچوں کے لئے ایک تربیت گاہ قائم کرنا تجویز ہوا مس فلیس بورن خوشی سے اچھل پڑیں اور ایک مدت اس تربیت گاہ کے سوا اور کسی چیز کا خیال ان کے دل میں نہ آیا۔ اس کے لئے انھوں نے چند جمع کیا۔ گھر گھر مانگ کر اس کے لئے ضروری سامان اکٹھا کیا اور سامان کو مزدوروں کی طرح برلن کی سڑکوں پر ٹھیلوں میں لے گئیں۔ تربیت گاہ کا کوئی سرپرست نہ تھا۔ مس فلیس بورن اس کی والی وارث بن گئیں۔ ہندوستان آتے ہوئے وہ چند ہیٹے فلسطین میں ٹھہری تھیں۔ یہاں کا سارا کام شروع سے شروع کیا جا رہا تھا۔ اور اس سے ان کو ایک لگاؤ ہو گیا جو جامعہ کی محبت کے باوجود قائم رہا۔ جامعہ کی بے سرو سامانی

نے ان کی ہمت پست کرنے کی بجائے ان کے شوق کو دوبالا کر دیا۔ وقت کے ساتھ جامعہ والوں کے حوصلے بڑھتے رہے، روپیہ تیار ہوا۔ عمارتیں نہیں لیکن بے سرو سامانی کا احساس بھی پہلے سے کچھ زیادہ ہی ہوتا گیا۔ مس فلیس بورن صفر سے عذر بناتی رہیں۔ ان کا سلیقہ ہماری مغلطی میں رونق پیدا کرتا رہا۔ جامعہ کی خدمت ان کی زندگی کا آخری منصوبہ تھا۔ اور اس میں وہ اس طرح لگ گئیں کہ اب کوئی ان کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔

مس فلیس بورن کو سب سے زیادہ مرغوب وہ کام تھے جو نئے ہوں، ہنسل ہوں جنہیں کرنے والے کم ہوں مگر جو انسانیت یا اخلاق کے لئے خاص اہمیت رکھتے ہوں۔ وگ ایسے کاموں کی ذمہ داری لینے سے بچتے ہیں اس لئے کہ ان میں جان کھپانا پڑتی ہو اور ان سے روحانی تسکین کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مس فلیس بورن کے لئے ان کی سب سے بڑی کشش یہی تھی۔ یورپ میں ایسے بہت سے کام کئے جاسکتے ہیں اور کئے جاتے ہیں لیکن وہاں قومی مقاصد، افراد اور چھوٹی جماعتوں کے مقاصد پر اس طرح چھانگئے ہیں، زندگی کا دھارا اتنی تیزی سے بہتا ہے، افراد کی شخصیتیں، ریاست کی عہد گیر شخصیت میں اس طرح گم ہو گئی ہیں کہ جب تک قومیت کا جذبہ انہیں سہارا نہ دے اور تقویت نہ پہنچائے افراد اور چھوٹی جماعتیں سماجی خدمت کے کام کرنے کے لائق معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخر کیوں کرتے ہیں اور اگر ہم اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکیں تو ہمارا جی جھوٹ جانا ہے یورپ میں خدا کی خدمت کی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ لوگ جو سماجی کاموں کو پرکھتے ہیں اور جن کی محبت افزائی شوق کو بڑھاتی ہے خدا کو جانتے ہوں تب بھی مانتے نہیں۔ خلق کی خدمت کی جاسکتی ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ خلق اپنی قوم ہی ہو۔ مس فلیس بورن یہودی تھیں۔ جرمن قوم ان کی قوم بن نہیں سکتی تھی، یہودیوں کو ایک قوم بنانا خدا کو منظور نہیں وہ کرتیں تو کیا کرتیں۔ اس سات سال کی مدت میں جو ہماری پہلی

ملاقات اور ان کے جامعہ آنے کے درمیان گزری۔ یورپی زندگی سے ان کا رشتہ کمزور ہونا گیا۔ ان کا دل آزاد تھا کہ جہاں چاہتا اپنا ٹھکانا بنا سکتا تھا۔ جامعہ میں آکر وہ جامعہ کی ہو گئیں انھوں نے ہندوستان کو اپنا ملک مسلمانوں کو اپنی قوم اور ہوتے ہوتے اسلام کو اپنا مذہب بنالیا۔ اس طرح جامعہ کو ایک بے لوث خادم مل گیا اور مس فلیس بورن کو اپنے حوصلے پورے کرنے کے لئے ایک دنیا جو نئی تھی اور ان کی اپنی تھی۔

مس فلیس بورن نے اپنے طریقے پر جامعہ کی خدمت اسی زمانہ میں شروع کر دی تھی جب کہ ہم لوگ برلن میں تھے انھیں ہمارے ہر کام سے اور ہر شوق سے بچھی تھی، ہماری ذات سے لگاؤ تھا جیسے کسی بہن کو ہو سکتا ہے جو دوست بھی ہو۔ اس وقت میرے کئی شغل تھے جنہیں یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے لیکن ان کی وجہ سے مس فلیس بورن کو خیال ہوا کہ میں یورپی تہذیب کے لطیف پہلو سے واقف ہوں۔ ذاکر صاحب مجھ سے زیادہ ہی جانتر اور سمجھتے تھے لیکن وہ انجان بنا بھی جانتے تھے۔ وہ بدبہی باتوں کی تردید، پسندیدہ چیزوں کی مذمت، تہذیب اور فن کے مانے ہوئے اصولوں کی مخالفت بڑے دلچسپ انداز اور شاید تفریح کی خاطر کیا کرتے تھے اس لئے مس فلیس بورن نے ان کے مذاق کو تربیت دینا ضروری سمجھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئیں مگر اس کا انھیں یقین ہو گیا ہو گا کہ اگر وہ ہندوستان آئیں اور جامعہ کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں تو تہذیب کی اعلیٰ قدریں ان کی نظر سے چھپ نہ جائیں گی۔ آدمیت کو فروغ آدمی سے ہوتا ہے، مقاصد کا اندازہ ان کے خادموں سے کیا جاتا ہے مس فلیس بورن کو ہندوستان نہ کسی کی شخصیت ہی کھینچ کر لائی نہ محض ایک مقصد بلکہ شخصیت اور مقصد کی وہ ہم آہنگی اور مناسبت جو دل میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور کامیابی کی امید۔ یہ تو مس فلیس بورن ہی جانتی ہوں گی کہ جرمنی سے انھوں نے ہندوستان آکر کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی کام میں اور کام کرنے والوں کی کسی جماعت میں اس طرح کھپ نہیں سکتی تھیں

جیسے کہ جامعہ اور جامعہ کے خادموں میں۔

ہمارے اور ان کے درمیان کسی قسم کی غیریت یا بیگانگی کبھی تھی ہی نہیں ہم انہیں کو آرام نہیں پہنچا سکے۔ ان کی رہائش میں جو انقلاب ان کے ماحول میں جو بنیادی تبدیلی ہوئی تھی اس کے صدمے کو ہم ہلکا نہیں کر سکے۔ ہماری اس کوتاہی کی شکایت انہوں نے کبھی بھی کی مگر ان کا نشانہ کچھ اور ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ تکلیف اٹھاتے بغیر کام کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور انہیں کام پسند ہوتا تو اس کی خاطر تکلیف اٹھانے میں بھی مزا آتا تھا۔ اسی وجہ سے اگر کبھی جامعہ کے عام دستور کے خلاف انہیں آرام پہنچانے کی کوئی کوشش کی جاتی تو وہ اس پر ناراض ہوتی تھیں۔ انہوں نے ہماری زندگی کے آداب کو خوشی سے سیکھا اور قبول کیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو ہمیں خلاف معمول یا نامناسب معلوم ہو وہ جامعہ کی، جامعہ کے تمام ہمدردوں، اور سرپرستوں کی، بچوں اور بڑوں کی ”آپا جان“ بن گئیں۔ اس طرح کہ ان کے عورت ہونے کا احساں بالکل مٹ گیا اور اپنے سلیقے اور استعداد سے جو فائدہ وہ جامعہ کو پہنچا سکتی تھیں وہ پورا پورا حاصل ہوا۔

آپا جان کبھی بے فکر اور بے کار نہیں رہ سکتی تھیں، کام کے خیال کو اپنے دل سے بھلا نہیں سکتی تھیں۔ محنت کرنے والے تھکتے ہیں اور تھکن کو دور کرنے کے لئے سناٹا اچاٹتے ہیں آپا جان کو سناٹا بھی گراں گزرتا۔ اگر کبھی ان کے سپرد کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس میں وہ منہمک رہ سکیں تو وہ رنجیدہ اور پریشان ہو جاتیں سمجھنے لگتیں کہ جامعہ کو ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر انہیں اتنے کام دے دئے جلتے کہ جنہیں معمولاتین چار آدمی کرتے ہیں تو ان کی خوشی، چہرے کی رونق اور رفتار کی تیزی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ہماری کے زمانے میں ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری طبیعت ہر کام سے تھوڑے دنوں میں ہٹ جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ کوئی اور، کوئی نیا کام شروع کروں۔ آپا جان

کی طبیعت میں استقلال نہیں تھا اور اس میں شک نہیں کہ چکا کام وہی ہوتا ہے جس میں شوق اور سلیقہ اور استقلال تینوں شریک ہوں لیکن آپا جان کا منصب یہ نہیں تھا کہ ایک دو کام پابندی سے کرتی رہیں۔ جامعہ جس دور سے گزر رہی ہے اس میں یہ مفید نہیں ہو کہ اس کے خادم اپنے مقررہ فرائض انجام دیتے رہیں اور نئی ضرورتوں اور مصلحتوں کا خیال نہ کریں، آپا جان ہر وقت نئے کاموں کے لئے بے قرار رہتی تھیں اور ان کی اس بے قراری کے سبب سے جامعہ کے کئی چھوٹے بڑے کام ہو گئے ہیں جن کے لئے قاعدے سے چلتے والے شاید فرصت ہی نہ نکال سکتے۔ آپا جان کی طبیعت میں صبر اور استقلال کی جو کمی تھی اس پر ان کے شوق کی شدت اور سلیقہ کی جہاں آفرینی نے ایک خوش نما پردہ ڈال دیا، ہم ان کے کاموں کی خوبی کو دیکھتے رہے اس پر خوش ہوتے رہے کہ ان کی توجہ سے ایک ہی کام نہیں بہت سے کام خوش اسلوبی سے انجام پاتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپا جان خود بڑی کشمکش میں رہتی ہیں انھیں ان کا شوق ایک طرف لے جانا چاہتا ہے تو یہ احساس کہ معمول کی پابندی کرنا چاہیے دوسری طرف، ایک کام کو کرتے وقت انھیں دس اور کاموں کی فکر سنائی رہتی، پھر بھی جتنے نمونے کے کام آپا جان نے کئے جامعہ میں اور کسی نے نہ کئے ہوں گے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، ان کے دل کا اجالا، ان کی زندگی کا ماحصل ان کے یہی کام تھے انھوں نے جامعہ کی بستی اور اس کے کاروبار کو اپنے دل میں بسا لیا تھا، جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا لیتی ہے، اسے وہ بھول سکتی تھیں نہ چھوڑ سکتی تھیں جو کچھ وہ کرتیں اسی کے لئے کرتیں۔ جامعہ کے کام بہت تھے آپا جان کو جامعہ سے محبت بہت تھی وہ کاموں کا انتخاب نہیں کر سکیں ان کو ترتیب نہیں دے سکیں اس کے لئے جو ذرا سی بے تعلقی ضروری ہے اسے بھی ان کی طبیعت گوارا نہ کر سکی۔

کاروبار بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے مگر آدمی کے دل کو اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے

جامعہ کو سب کچھ دے دینے کے بعد بھی آپا جان کے دل میں بہت مجھ رہ گئی۔ اپنے اور کاموں کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی سرپرستی اور مدد کرنے کے موقعے تلاش کرتی رہیں۔ لاوائف یہودی مردوں اور عورتوں کے خط آخر تک ان کے پاس آتے رہے، ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان تمام یہودیوں کو جو جرمنی سے بھاگ کر آئے تھے جانتی ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہیں کہ جس کا ٹھکانا نہ ہو اسے ٹھکانے سے لگائیں جامعہ میں عورتوں اور بچوں کا علاج اور تیمارداری ان کے نزدیک ان کا خاص فرض تھا۔ اور انھیں بڑا دھڑ ہوتا اگر ان کی مصروفیتوں کی وجہ سے کوئی بیمار ان کی توجہ سے محروم رہتا۔ اور تمام معاملات میں بھی ان کی انسانی ہمدردی ہر وقت مشورے اور مدد اور خدمت کے لئے حاضر رہتی۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتی تھیں کہ کوئی ان سے شوروے یا مدد مانگے۔ خود ہی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کو پہنچ جاتیں۔ ہندوستانی عورتیں تیمارداری اور بچوں کی تربیت کے متعلق بہت سی باتیں نہیں جانتی ہیں، آپا جان کو اس کی وجہ سے بڑی فکر رہتی اور وہ چاہتی تھیں کہ جس طرح بھی ہو سکے دوسری عورتوں کو جلدی سے وہ سب کچھ سکھا دیں جو خود انھیں آتا ہے انھیں اس کی بھی بڑی آرزو تھی کہ مسلمان عورتوں میں کام کرنے کا سلیقہ اور خدمت کا شوق عام ہو جائے۔ ان کی ہمدردی اور محبت جہاں تک بیداری پھیلا سکتی تھی پھیلاتی رہی۔

عورتوں ہی کے لئے نہیں مردوں کے لئے بھی آپا جان ایک مثال تھیں۔ کام کی دشواریاں ان کے جوش کو کبھی ٹھنڈا نہ کر سکیں۔ جامعہ کی بے مانگی سے ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے۔ اپنے ساتھیوں کے شوق اور ان کی استعداد پر انھیں ہمیشہ اعتبار رہا، ایسا اعتبار دوسروں میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور بار بار ایسا ہوا کہ آپا جان کی ہمت افزائی نے وہ کام کرا دیئے۔ جن کے انجام پا سکنے کی کسی کو امید نہ تھی۔ ان کی سمجھ میں جیسے یہ نہ آتا تھا کہ کام کے ہوتے ہوئے لوگ مطمئن کیسے رہ سکتے ہیں۔

دیئے ہی وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ مایوس کیوں ہوتے ہیں۔ امید تو امید کہلانے کی سچی تہ ہی ہوتی ہے جب وہ قرآن اور استدلال کی پروا نہ کرے، یا س مشربی کی منطق کو اپنے اندر سے اسی طرح گزر جانے دے جیسے کوئی مضبوط درخت گرم ہوا کے جھونکے کو۔ آپاجان کو جامعہ ہمیشہ بھولتی بھلتی، آسان کی طرف بڑھتی، زمین پر اپنا سایہ پھیلاتی نظر آتی اور انھیں یقین تھا کہ اس کے خلاف کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے تو وہ نظر کا فریب ہے، آپاجان کو سمجھنا اور قائل کرنا آسان نہ تھا۔ آخر میں ہم ہی کو ماننا پڑتا کہ ہمارے اندیشے غلط ہیں مایوسی بے بنیاد۔ آپاجان کے دل میں امیدوں کی جو روشنی تھی وہ ہماری آنکھوں کا نور بن جاتی۔

بیماری کی بے بسی انسان کا بڑا سخت امتحان لیتی ہے بیمار کا کوئی فرض نہیں ہوتا حق ہی ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ حق اسے پورا پورا ملے۔ آپاجان کو اصرار تھا کہ انھیں کم سے کم دیا جائے، انھیں برابر اس کی فکر رہتی تھی کہ ان کی وجہ سے جامعہ کے کسی کام کا ہرج نہ ہو۔ آپریشن کے بعد کچھ دن ان کی طبیعت اچھی رہی۔ لوگ ان سے ملنے جاتے تھے تو جامعہ ہی کا ذکر رہتا تھا۔ ان کی حالت بگڑ گئی تب بی جود و جارجلے ۱۷ بول سکتی تھیں وہ جامعہ کی نذر ہوتے تھے۔ ۱۴ اپریل ۱۹۴۳ء کو ان کی سانس اٹھ چکی تھی انھیں دیکھنے کے لئے معمول سے زیادہ لوگ چلے گئے، کئی گھنٹے بعد انھیں ذرا سا ہوش آیا اور انھوں نے چار پانچ لوگوں کو ہنگ کے گرد کھڑا پایا تو کہا ”آج جامعہ میں جلسہ نہ ہوگا آپ سب یہاں آگئے ہیں“ ہم نے انھیں یقین دلایا کہ ”قومی ہفتہ“ کا جلسہ ایک دن پہلے ہو چکا ہے تو انھیں اطمینان ہو گیا اور انھوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جامعہ کی فکر کے ساتھ انھیں آخر وقت تک آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال تھا۔ ہسپتال کے جس مریض کو ضرورت ہوتی اس کے پاس وہ اپنی دوا اور غذا اور زین کو ضد کر کے بچھتیں، مریضوں کا حال دریافت کرتی رہتیں ان کی تکلیف کو اپنا دکھ درد

بتائیں۔ امتعال سے ایک من پہلے حبان کی طبیعت ذرا دیر کے لئے منبعلی تو انھوں نے ایک بیچے کو جو قریب کے دارو میں رہتا تھا، روتے سنا۔ انھوں نے فوراً زس کو بھیج کر اپنے پاس بلوایا، بسکٹ کھلاتے، پیار کیا اپنے پاس لٹایا اور تھپک کر سلا دیا۔ یہ ان کی محبت کا آخری کرشمہ ان کی سوانیت کا معراج تھا۔

یہ سب کچھ میں نے دیکھا یا سنا ہر اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہ کہنا چاہیے۔ ڈرنا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے مگر دل نہیں مانتا۔ آپا جان، جامعہ کو ایک بہت بڑے احسان سے شرمندہ کر کے گئی ہیں۔ انھوں نے زندگی کے جو بارہ سال ہمارے ساتھ گزارے۔ ان میں وہ برابر تکلیف اٹھاتی رہیں اور آخر وقت میں بھی وہ جامعہ کی خاطر ایک ایسے حق سے دستبردار ہو گئیں جس کو وہ اپنا حق سمجھتی تھیں۔ انھوں نے دل کی تنہائی قبول کی، عشق کو صبر کا کرہ واگھونٹ پلایا وعدہ کو امید، امید کو حسرت، حسرت کو موت بن جانے دیا اور کہتی رہیں کہ یہی مناسب ہر ان کی قربانی بار آور ہوئی، ان کی سانس اکھڑی تو جامعہ والوں کو مبارکباد دے کر اکھڑی، بس اور کچھ نہ کہوں گلہ یو مقام ہے کہ جہاں مجھے قدم رکھنے کی تاب نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جامعہ والوں میں سے دو ایک بھی اس مقام تک پہنچ جائیں تو ہماری خدمت خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لائق ہو جائے گی۔

(پروفیسر محمد مجیب)

چودھری اکبر علی مرحوم

موت کسی عمر میں آئے اور ہم سے بے تعلق سے بے تعلق آدمی کو آئے۔ کسی کے مرجانے کا سن کر ہمارے دل کو ایک بار تو ضرور دھکا لگتا ہے اور ہماری نظروں میں خود اپنی زندگی بلکہ ساری کی ساری دنیا تاریک دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن جب موت کسی ایسی زندگی کو ختم کر دے جس کے زندہ رہنے پر صرف اس کے خاندان اور مخصوص احباب کی زندگی کا دار و مدار نہ ہو بلکہ اس کے دم سے جماعت کے بیسیوں کام چلتے ہوں اس کے حسن اخلاق کا سکھ ہر دل پر نقش ہو۔ اس کے علم سے طالبان علم اپنی تشنگی بجھائیں۔ اس کی فرزانگی اور تدبیر سب کے کام آئے۔ وہ جس مجلس میں بیٹھے ہر شخص ہی چاہے کہ وہ وہاں سے کبھی نہ اُٹھے۔ وہ جب باتیں کرے تو سب کے دلوں کی کلیاں کھل جاتیں۔ اس کی صحت و خونمدی ضرب المثل ہو علم و حکمت کی صحبتوں میں وہ پیش پیش نظر آئے۔ شعروِ نغمہ کا باب کھلے۔ تو سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ تدبیر امور اور نظم و نسق کا سوا آئے تو اس کی رائے کا ہر ایک کو خیال ہو۔ درزش اور کسرت کے مقابلے ہوں تو وہ سب میں آگے ہو۔ تیراکی کے معرکوں میں اس کا نمبر سب سے اوپر ہو۔ الغرض ہر کام میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو اور ہر جگہ اس کی غیر حاضری لوگوں کو کھٹکتے۔ وہ اپنے آپ سے زیادہ اوروں کے لئے جتنے۔ اور یہ اور چند گنتی کے لوگ نہ ہوں بلکہ اس کے سارے جاننے والے ہوں۔ ایسے ہمہ گیر صاحبِ دل و دماغ انسان کی موت کے صدمے سے جتنے سن کر بیگانوں کے سانس رُک جاتے ہیں۔ اس کے

جاننے والوں اس کے ساتھیوں، اس کے احباب، اس کے بزرگوں اور اس کے بڑے ماں باپ، جوان بھائی اور نئی بیاتہا بیوی پر کیا گزری ہوگی، اس کے تصور سے روح کانپ جاتی ہے۔ اس صدمہ کی المناکی اس خیال سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اکبر صاحب ابھی ابھی زندگی کے اس مقام پر پہنچے تھے۔ جہاں دل اور دماغ کی صلاحیتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں۔

خدا کے فضل سے اکبر صاحب کی صحت ہزاروں کے لئے قابل رشک تھی۔ وہ محض کتابوں کے شیدانہ تھے بلکہ کسرت کا بھی انھیں غیر معمولی شوق تھا۔ ان کے لئے ان کے مضبوط تھے کہ نادانف دیکھتا تو انھیں پہلوان سمجھتا۔ صحت کا ان کو اس قدر خیال تھا کہ کھانے پینے اور دوسرے معمولات میں حد درجہ احتیاط برتتے۔ ان کا علمی مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ لیکن اس کے ساتھ انھوں نے جسم کی بھی خوب نگہداشت رکھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس عمر میں جب کہ انھوں نے تعلیم اور تعلیم کے بعد ابتدائی تجربوں سے فارغ ہو کر علی زندگی کے ایک وسیع دائرہ میں قدم رکھا تھا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ اور وہ سخت سے سخت کام کرنے کی پوری استعداد رکھتے تھے۔ برسوں کے مطالعہ اور تربیت کے بعد خدا نے ریاست رام پور میں ان کو کام کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع عنایت فرمایا۔ ان کے سامنے ایک وسیع میدان عمل تھا۔ دل میں بڑے بڑے دلوے تھے۔ دماغ میں منجھی ہوئی عقل اور تجربوں پر کسی ہوئی سمجھ کی فراوانی تھی بازوؤں میں طاقت تھی۔ ان کی صحت کا ٹوکیا کہنا۔ اس بھر پور جوانی میں جبکہ اکبر صاحب کی ہر صلاحیت اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ موت نے ان کے فیوض سے ان کے ساتھیوں جامعہ کی برادری اور ریاست رام پور کو ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا۔ جن لوگوں کو اکبر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے یا جن بزرگوں کے ساتھ اکبر صاحب نے کام کیا ہے یا ان کے وہ احباب جوان کی دلی انگوں اور آرزوؤں کو جانتے ہیں، وہی اس بات

کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بے وقت موت نے جامعہ اور رام پور کی زندگی میں کتنا بڑا رخنہ پیدا کر دیا ہے جس کا پھرنا شاید ہی ممکن ہو۔

اکبر صاحب جامعہ سے بی اے کر کے انگلستان تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے آپ نیویارک گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی۔ امریکہ کے دوران قیام میں آپ کو ۱۸ سالہ تک نیویارک کے سب سے بڑے ہسپتال میں موت و حیات کی کیمکس سے عہدہ ایذا ہونا پڑا۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کہیں گھوڑے سے لڑا تھا اس وقت لوگوں کو محسوس نہ ہوا، لیکن بعد میں اس چوٹ نے ناسور کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ نیویارک میں ۱۸ سال تک اس کی وجہ سے موت سے بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ قیمت اچھی تھی۔ کہ وہاں گئے ڈاکٹروں کے لا علاج بننے کے باوجود بچ گئے۔ اور دوبارہ غیر میں موت نہ آئی اس بیماری نے گوہٹ کی جلد کو چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ لیکن صحت کے بحال ہونے ہی اکبر صاحب پھر پہلے کی طرح نو مند اور مضبوط ہو گئے۔

امریکہ سے لوٹے تو اپنی مادر علمی کی خدمت میں لگ گئے۔ چنانچہ جامعہ کے مدرسہ ابتدائی کی نگرانی آپ کے سپرد کی گئی۔ ایک برس کے بعد مدرسہ ابتدائی قبولِ باغ کو دریائے جہنا کے کنارے جامعہ نگر کی نئی عمارتوں میں منتقل ہوا تو اکبر صاحب جامعہ نگر اپنے مدرسے کو لے کر لوہوں پہنچے جیسے کوئی طاحِ سمندر کے طوفان کا مارا ہوا کسی جڑیے میں جا بیٹھے۔ اور وہاں اسے اذمصر نو زندگی کی تعمیر کرنی پڑے۔ مدرسہ ابتدائی کی عمارت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہیں کہیں چھتیں چڑھ رہی تھیں کوڑ تو شاید ایک بھی نہ لگنا تھا، اتفاق سے اس سال بارش بھی زیادہ ہوئی۔ اور پھر ارد گرد چاروں طرف جنگل تھا اور آس پاس کے لوگ نئے آنے والوں سے بالکل نامانوس تھے۔ عمارت ناکافی، بارش حد سے زیادہ طیرا پھیلا، اور خوب پھیلا، چوٹی عمر کے بچے، عمارت کے ذرا باہر جاتیں تو سانپوں کے غول زینگے نظر آتے اس پر ہر وقت چوروں کا خطرہ، اور سب سے بڑی بات یہ

تھی کہ جیسے کی جاتی حالت سقیم۔ اتنے دام کہاں کہ ضرورت کا سارا سامان ایک دم ہٹا کیا۔
 جاتے۔ استادوں کو کئی مہینے تک پیسے کی تنگدستی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے سودا مانی
 کے باوجود اور ان بڑے مالوں میں بھی یہ وحشت زائفا اکبر صاحب کے دم سے مسوت
 نہ رہی ہوئی تھی۔ اساتذہ اتنے خوش و خرم نظر آتے کہ فردل باغ واسے ان کے ساتھی ان
 پر رشک کرتے۔ چھوٹے بچے جامعہ نگر کی زندگی کے شوق میں گھردوں کو بھول جاتے۔ بسکا
 سیر و تفریح تیراکی اور کھیلوں کے آنے دن کے مقابلے اس جنگل کو یہاں کے رہنے والوں
 کے لئے پر رونق آبادیوں سے زیادہ دل کش بنا رہے تھے، اکبر صاحب نے جامعہ نگر میں
 صرف مدرسہ کی زندگی کو بہتر نہ بنایا بلکہ انھوں نے اس پاس کے دیہات میں جو چودھری
 تھے، ان سے تعلقات استوار کئے، وہ ان کی غمی خوشی میں جاتے۔ ان کی شادیوں میں
 شریک ہوتے اور نیوتے ڈالتے۔ اکبر صاحب کو اس زمانے میں جب کوئی چھوٹے بچوں
 کے ساتھ کھیلتا دیکھتا تو وہ انھیں بھی ایک بچہ سمجھتا۔ بچے ان سے اتنے مانوس تھے کہ شاید
 وہ اپنے والدین سے بھی نہ ہوں۔ وہ ان کی اچھلیاں پکڑ لیتے ان کے کندھوں پر سوار
 ہو جاتے۔ کوئی شکایت ہوتی تو سیدھے ان کے پاس پہنچتے۔ دن ہو یا رات کوئی وقت
 ایسا نہ تھا کہ کسی بچہ کو کوئی ضرورت پڑے، اور اکبر صاحب وہاں موجود نہ ہوں۔ اساتذہ
 کی مجلس میں اکبر صاحب ایک بے تکلف دوست کی حیثیت میں چھپاتے نظر آتے۔ وہ مدرسہ
 کے صرف ہیڈ ماسٹر نہ تھے بلکہ وہ ہر اساتذہ کے دلی دوست، ہر مشورہ میں اساتذہ کے
 شریک اور ہر کام میں ان کے ہمدرد تھے۔ وہ تعلیمی معاملات میں ان کی رہنمائی کرتے۔ علمی
 گفتگوؤں میں اکبر صاحب سے استفادہ کیا جاتا۔ انھی امور میں ان سے رائے لی جاتی۔ یہاں
 تک کہ کپڑوں، کتاہوں اور عام زندگی کے معاملات میں ہر شخص اکبر صاحب سے متصوفا
 کرنا ضروری سمجھتا اور پھر اکبر صاحب جامعہ نگر کے قرب و جوار کے دیہات کے چودھریوں
 میں بیٹھے یوں معلوم ہوتے کہ گویا وہ بھی ان میں کے ایک چودھری ہیں۔ چونکہ دیہات

کی زندگی کے ہر شعبے کو جانتے تھے۔ اس لئے وہ آسانی سے دیہات والوں سے مکمل مل جاتے۔ اور سب ان کو اپنا بھنے لگتے، اور ان کی ہریات کو ماننے کے لئے تیار ہو جلتے۔ اکبر صاحب پورے پانچ برس تک مدرسہ ابتدائی کے نگران رہے۔ اس زمانے میں مدرسہ ابتدائی کی شہرت ہندوستان کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ چنانچہ ہر نئے سال کے شروع میں داخل ہونے والے طلبہ کی اتنی درخواستیں آتیں کہ ان میں سے اکثر کو مسرد کرنا پڑتا۔ اکبر صاحب کو یہ مدرسہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ گریبوں کی چٹبیوں میں سب لوگ گھروں کو چلے جاتے لیکن اکبر صاحب بدستور جامعہ نگر ہی میں مقیم رہتے۔ اور فرصت کے ان اوقات کو وہ جس طرح صرف کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرحوم کو یہ مدرسہ کس قدر عزیز تھا۔ صبح ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے اور پھر فقیر مالی کو پھاوڑوں کے لئے پکار پڑتی۔ فقیر اپنے سانھی مالیوں کو لے کر آ جاتا۔ ادھر اکبر صاحب نیکر پہن کر نکل آتے اور کھدائی کا کام شروع ہو جاتا۔ اکبر صاحب کو یہ فکر ہوتی تھی کہ برسات سے پہلے پہلے باڑ کے لئے نالیاں کھد جائیں تاکہ اگست میں مدرسہ کھلے تو نئی باڑیں مدرسہ کی زینت کے لئے آگ کر تیار ہوں۔ انھیں اس کام میں انہی جلدی ہوتی تھی کہ اگر اتفاق سے ان کا کوئی دوست آ جانا تو وہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک پھاوڑا دے دیتے۔ اور جب تک دھوپ کافی تیز نہ ہو جاتی، بڑے انہماک سے اس کام میں لگے رہتے۔

اکبر صاحب بڑی دل جمعی اور خوش اسلوبی سے مدرسہ ابتدائی کے کام کو چلا رہے تھے کہ ریاست رام پور کی طرف سے شیخ الجامعہ سے درخواست کی گئی کہ وہ جامعہ میں سے کسی ایسے صاحب کو مستعار دیں جو ریاست کی تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ یہ کام غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا۔ ریاست میں کئی پرائمری اسکول تھے۔ بہت سے مڈل اسکول بھی تھے۔ دو تین ہائی اسکول تھے اور ایک انٹر میڈیٹ کالج تھا۔ اکبر صاحب

شعبہ تعلیم کے سکریٹری مقرر ہوئے۔ اور تعلیم کے متعلق تمام کاموں کی نگرانی آپ کے سپرد ہوئی۔
 اکبر صاحب نے یہ کام جس عمدگی سے کیا، اس کی تفصیلات میں جانے کا یہ موقعہ نہیں۔ بد قسمتی
 سے مرحوم کو موت نے اتنی جلد نہ دی کہ جو کچھ وہ کرنے کا عزم رکھتے تھے اس کو تمام کر
 پائے۔ لیکن اس قلیل مدت میں بھی ہر شخص آپ کے حسن اخلاق کا گردیدہ ہو گیا تھا۔ مرحوم کے
 ساتھی نوان کی خرمیوں کے معترف تھے ہی چنانچہ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ آپس کی
 ملاقاتوں میں ناغہ ہو جائے۔ ان کے علاوہ مرحوم کے بڑے بھی دل سے ان کی عزت
 کرتے اور ان کو اپنا ایک عزیز سمجھتے۔ اور ان کی رائے اور سمجھ پر پورا بھروسہ کرتے تھے
 لیکن سب سے زیادہ جن لوگوں کے دلوں میں مرحوم نے گھر کیا تھا وہ ان کے ساتھ
 کام کرنے والے کالج اور اسکولوں کے اساتذہ تھے۔ اکبر صاحب خود اساتذہ چکے تھے
 اور وہ ہمیشہ بڑی سے بڑی مجلس میں نہایت فخر سے یہ کہا کرتے کہ میں جامعہ کے پرائمری
 مدرسہ کا استاد ہوں۔ اس لئے وہ اپنے ماتحت اساتذوں سے بڑی محبت اور دل سلوک
 سے پیش آتے، اور ان کی سنتے اور نہایت عمدہ طریقہ سے ان سے اپنی کہتے ریاست رام پور
 کے چھوٹے سے چھوٹے اور دور افتادہ مدرسہ کے کسی اساتذہ سے پوچھتے وہ سکریٹری صاحب
 کا مداح نظر آئے گا ممکن ہے ایک بار ہی اس مدرس کو سکریٹری صاحب سے ملنے کا اتفاق
 ہوا ہو لیکن ایک ملاقات میں جس خوش دلی، بے تکلفی اور مسکراہٹ سے انھوں نے بات
 کی ہوگی اس کا اثر مدرس پر اس قدر اچھا پڑا ہوگا کہ وہ انھیں اپنا بہتر دوست سمجھنے
 لگ گیا ہوگا۔ اور ساری عمر ان کو دعائیں دیتا رہے گا۔

اکبر صاحب رام پور میں تھے صحت ماشاء اللہ بہت اچھی تھی۔ انہی دنوں چیف
 انسٹر صاحب نے انھیں دہلی بھیجا کہ ریاست کی ایک سرکاری عمارت کی تعمیر کے سلسلہ میں
 ایک مشہور (ARCHITECT) سے مشورہ کریں اس سے مل کر وہ باہر نکلے تو
 ادھر ادھر کہیں ٹیکسی نظر نہ آئی۔ آپ نے ایک ٹانگہ لیا۔ اور کناٹ پلس (نئی دہلی سے

• جل دئے۔ تھوڑی دور گتے تھے کہ کو جہان نے گھوڑے کو مارنے کے لئے چابک بڑے زور سے گھمایا۔ مرحوم نانگہ کی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے چابک بجائے گھوڑے کے گٹنے کے آپ کے ماتھے پر لگا اور آپ تقریباً بیہوش سے ہو گئے۔ کو جہان نے پوری قوت سے چابک کو حرکت دی تھی چنانچہ چابک کے تسمے مرحوم کی آنکھ اور ماتھے کو چھیلنے نکل گئے اس وقت مرحوم کو بڑی مشکل سے سنبھالا گیا۔ اس چوٹ کے بعد چند دنوں تک آنکھ میں سخت درد رہا۔ لیکن سینکڑوں سے افاقہ ہو گیا اور چابک کی چوٹ کا ان کو خیال نہ رہا۔ دو تین ماہ بعد یک نشست ان کے ماتھے میں درد اٹھا اور انھوں نے محسوس کیا کہ آنکھوں کی بنیادی بھی کم ہو رہی ہے وہ اُسے معمولی آئینہ چشم سمجھے اور آنکھوں کا معائنہ کروا کے عینک لے لی لیکن گاہے گاہے ماتھے میں برابر درد کی ٹیسس اٹھتی رہیں اور بصارت اتنی کم ہو گئی کہ قریب کی چیز بھی مشکل ہی سے نظر آتی۔ پہلے رام پور علاج ہوا۔ پھر مرحوم دہلی آئے۔ دہلی سے مدراس گئے آخر کیس کے علاج سے یہ پتہ چلا کہ دماغ میں ٹیومر (پھوڑا) ہے اس سلسلے میں سارے جتن کئے گئے۔ اور ہر طریقہ علاج آزما یا گیا۔ مرحوم مسلسل ایک برس تک بڑے صبر و رضا سے درد کی ناقابل برداشت تکلیف کو جھیلے رہے، نظر بالکل جا چکی تھی جب درد کا دورہ پڑتا تھا تو جب تک برداشت کی سکت رہتی، برداشت کرتے رہتے اور آخر جب بارہائے ضبط نہ رہتا تو بے ہوش ہو جاتے جس طرح زندہ دلی۔ خوش مزاجی، تہنہوں اور ہنسی خوشی میں انھوں نے زندگی کے دن گزارے تھے۔ اسی طرح جب اس موزی اور جان لیوا اذیت کی مرحوم پر افاد پڑی تو اس کرب اور مصیبت میں بھی ان کی طبعی زندہ دلی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور وہ بڑی ہمت اور دلاوری سے ہر دکھ کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔

بیماری کے آخری دنوں میں مرحوم کی بصارت بالکل جا چکی تھی۔ تنویر چشم مضمحل ہو گیا تھا۔ درد کی ٹیسس بھی برابر اٹھتی رہتی تھیں۔ لیکن جب کبھی ذرا سا سکون ہوتا اور

کوئی دوست بیمار داری کو آنکلتا تو پھر لطیف گفتگو شروع ہو جاتی۔ بیماری کے زمانے میں جن جن مصیبتوں سے سابقہ پڑ رہا تھا۔ مرحوم نے نہایت موثر اور دل کش اشار میں ان کا نقش کھینچا تھا۔ باتیں کرنے تو یوں معلوم ہوتا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں۔ گھنٹوں اپنے حافظے سے علم و حکمت کے انول موٹی جو برسوں کے مطالعہ سے فراہم کئے ہوئے تھے سنتے بیماری کے اس تمام زمانے میں جس کی تکلیفوں کی دیکھنے والے بھی تاب نہ لا سکتے تھے مرحوم نے کبھی اپنی زبان سے ایک کلمہ شکایت بھی نہیں بھلا۔ آپ اکثر فرماتے کہ مجھے قدرت سے کسی بات کا کوئی شکوہ نہیں۔ اس نے مجھے بہت کچھ دیا اور بہت زیادہ فرجی سے دیا۔ والدین کی محبت دی، دوستوں کا اعتماد دیا، علم کی نعمت عطا فرمائی۔ جب تک ندرست رہا۔ بھرپور صحت دی۔ اس نے دیا اور دافردیا۔ اب مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔

بیماری کے ان ہولناک ایام میں جو کچھ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی فرصت ملی، تو اس کے کھنسنے کی کوشش کی جاتے گی۔ بے شک وہ اس دنیا سے رضائے الہی پر راضی ہو گئے۔ اور ہم مجبوروں کی کیا مجال کہ اس کی رضا میں داخل انداز ہوں لیکن اکبر صاحب کی موت ایسا حادثہ نہیں کہ ان کے جاننے والے اسے بھول جائیں۔ اکبر آج ہم میں نہیں لیکن ان کی یاد دلوں سے کبھی محو نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ یاد رہنے والی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے مرنے سے وہ خوبیاں مر نہیں سکتیں۔ جامعہ کی برادری اور ان کے رام پور کے ساتھی مرحوم کو کبھی بھلا نہیں سکیں گے۔

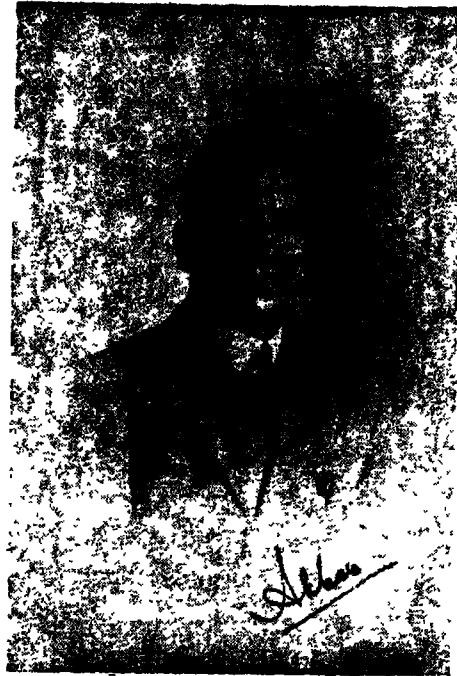
عربی زبان کی مشہور شاعرہ خنساء جو ساری عمر اپنے جواں مرگ بھائی صخر کا نوحہ کرتی رہی، مرحوم بھائی کے شعلے ایک شعر میں کہتی ہے ”آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو وہ مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے (کیوں کہ وہ صبح میدان کارزار میں شجاعت کے جوہر دکھاتا کا حادی تھا) اور جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو مجھے صخر یاد آتا ہے (شام کو وہ

ہمان نوازی کے فرائض ادا کرنا تھا، غصہ کو تو صرف صبح اور شام کو صغریٰ یاد آتا تھا۔ لیکن اکبر کے دوست، اس کے بھائی، اور اس کے ساتھی جب تک وہ زندہ ہیں ہر محل میں اور ہر پھپھی کے موقع پر اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ کیونکہ شعر و نغمہ کی کوئی مجلس ہوتی تھی تو اکبر اپنے دل سوز نغمہ اور پُر کیف اشعار سے سب کو محظوظ کرنا تھا۔ علم و حکمت کا مضموع ہوتا تو اکبر اس میں اپنے کمالات علمی دکھاتا۔ اور جہانی مجلس اور کسرت کی سرگرمیوں میں شریک ہوتا، تو سب سے اپنے جوہر کا خراج تحسین حاصل کرتا وہ ہر محل کی جان تھا اجابہ کی صحبتیں اس کے دم سے زندہ تھیں وہ مر گیا، زندہ دلی، علم، حقیقت رس بنگاہ اور ایک لفظ میں زندگی ہمارے ہاں سے رخصت ہو گئی۔

(محمد سرور)

چودھری اکبر علی مرحوم

آہ سعد

راستے میں کوئی ساتھی چھوٹ جاتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جب وہ ملے گا تو اس سے لڑیں گے اور جو پریشانی ہم نے اٹھائی ہے اسکا پورا بدلہ لیں گے جسے موت جدا کرے اس سے کس منہ سے شکایت کیجئے؟ اور ہمارے سعد صاحب کو تو کوئی تکلیف، کوئی دنیاوی امید جامعہ سے جدا نہ کر سکتی تھی۔ زندگی کے آخری دور میں بھی انھوں نے جامعہ واپس آنے کا سامان کیا تھا۔ تقدیر انھیں کہیں اور لے گئی اور ہم انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ اب بھی نظر انھیں ہر طرف تلاش کرتی ہو اور یہ خیال دل سے نہیں نکلتا کہ ہم پیاریں اور بلائیں تو وہ پھر آجائیں گے، پھر ہمارا دورانِ کالنج اور خوشی، کام اور آرام میں ساتھ ہوگا جامعہ کی زندگی نے جامعہ والوں کو ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ، ایک خاص فضا اور کیفیت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی چلا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اجتماعی جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا ہے۔ جب کسی کی وابستگی ایسی ہو جیسی کہ مرحوم کی تھی اور جوش کی شدت دل کی صفائی، طبیعت کی سادگی انوکھے پھولوں کی طرح کھلتی رہتی ہو تو جدائی دل کے باغ کو بے رنگ کر دیتی ہو اور نظر مایوس، دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی نیت نے ہمیں برس کے بعد ایک ساتھی کو چھڑا دیا ہے جسے محبت اکثر بے قرار کر دیتی تھی۔ جس کا دل ہمارے دلوں سے کہیں زیادہ حساس تھا۔ جس کا استقلال اور ایثار جامعہ کی استقامت کے اسرار میں سے تھا۔ اس جدائی کا صدمہ اس لئے اور بھی زیادہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھی کی خدمت کرنے کا کوئی موقع نہیں نصیب ہوا ہم صرف مرحوم کے اس عظیم الشان انکسار پر حیرت کرتے رہ گئے کہ انھوں نے جدائی کو بھی ایک ہنگامہ اور دوسروں کے لئے زحمت جانا۔ اور دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ

گویا ابھی کہیں جانا ہی نہیں تھا۔

جامعہ والوں کے منصوبے ان کی زندگی، ان کی جان ہیں۔ ان منصوبوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی تکمیل ایک شخص کی مدت عمر میں ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا کسی کا منصوبہ ہوتا ہے لہذا اس کی عمر ہوگی اور وہ اس وقت بھی زندہ رہے گا جب اس کا جسم خاکی خاک بن جائے گا اور اس کے مادی وجود کے کوئی آثار نہ رہیں گے۔ ہمارے مرحوم ساتھی کے جو سب سے عزیز منصوبے تھے ان کا تعلق کسی ادارے اور کسی زمانے سے نہیں تھا۔ وہ نوع انسانی کے دائمی منصوبوں میں سے تھے اور ان کے مقابلے میں ہمارے سارے کام ضمنی اور وقتی ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ اس حقیقت کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھیں۔

خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اتنا صبر دے کہ اپنے رفیق کی جدائی کے صدمے برداشت کریں اور اتنی توفیق دے کہ اپنی زندگی کو خلوص، صداقت اور عبادت کا وسیلہ بنو۔ بنائیں جیسا کہ ہمارے مرحوم ساتھی نے بنانا چاہا تھا۔

پروفیسر محمد مجیب

مولینا سعد الدین انصاری

زندگی میں شخصیت گرا افراد تو کبھی کبھار ہی ملتے ہیں معمولاً لوگ خود اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے اپنے گرد ایک حلقہ سا بنالیتے ہیں۔ اس حلقے میں شخصیت تو بس ایک ہی کی بنتی ہے اور باقی سب اس کے حوالی ہوتے ہیں ایسی غیر معمولی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں اور صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہیں جن کی بدولت قومی زندگی تکمیل پاتی ہے۔ جو زندگی کے دھارے کو بدل کر نئی راہوں پر لے آتی ہیں۔ بھلا ایک اچھی سماج کے خواہش مندان گنت افراد اس گنتی جنی اور آدمی کی پہنچ سے اونچی۔ اوتا را اور اقطاب جیسی ہستیوں کے بھروسے پر کب تک بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ وہ اگر ایک نئی سماج کی طرح ڈالیں۔

اچھی سماج کے جنم اور بقا کے لئے تو رواں دواں زندگی میں ایسے عام اور بہت سے نولوں کی ضرورت پڑتی ہے جو زندگی کی عام معتدل سطح کو نہ تو اتنا سمٹائیں کہ زمین میں پوہست ہو جائے اور نہ اتنا چڑھائیں کہ یہ آسمان کی زینت بن کر رہ جائے۔ زندگی کے چٹنے رسنے بند ہو جائیں تو سماج کی کھیتی مر جھا جائے اور اگر ابل پڑیں تو یہ کھیتی سیلاب میں بہہ جائے یا گل سڑ کر رہ جائے اصل چیز یہ ہے کہ اچھی سماج کی زندگی میں ایک ہم آہنگ نئے کی سی روانی پیدا کی جائے اور یہی آسان سی بات ہے جس کے لئے زندگی کو کیسی کیسی مشکلوں اور کیسے کیسے جھیلوں سے گزرنا پڑتا ہو اور پھر بھی یہ ہموار سطح پر نہیں پہنچتی۔

اس آسان اور اچھی زندگی کی تعمیر کے لئے یوں تو ہمیشہ مفکروں کے ذہن میں نئے نئے نقشے بنا کرتے ہیں مگر ان خیالی نقشوں کو حقیقت کا جامہ پہناتا ایک کامل استاد ہی کا منصب ہے۔

جناب مولانا سعد الدین انصاری مرحوم کی سب سے بڑی خصوصیت جو ان کی زندگی کو ہموار انسانی سطح پر قائم رکھ سکی یہ تھی کہ وہ ایک استاد تھے اور سچے استاد۔

سچے استاد کی زندگی معمولی انسانیت کے رنگت میں رنگ کر نکھرتی ہے اور مقبولیت حاصل کرتی ہے مرحوم سعد صاحب کی زندگی کو اس کسوٹی پر بیٹھتے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ صرف معروف ہی نہ تھے بلکہ صحیح معنوں میں مقبول بھی تھے۔ مقبولیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ استاد اپنی بات کہنے کی جگہ نا تجرب کار شاگردوں کی ہر بات مان کر ان کی زندگی میں گم ہو جائے اور خود ان کے سامنے کوئی نمونہ ہی پیش نہ کرے۔ ایسی نرالی مقبولیت جو قدیم مشرقی شاعر بھی نہ بناہ سکی بھلا استاد کے منصب کے ساتھ کب کھپ سکتی ہے استاد کی مقبولیت کے معنے یہ ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کی زندگی میں ایسا بادقار سا تھی ہو جس کے ساتھ بناہ بہت مشکل نہ ہو۔ اس کی اپنی سیرت میں پختگی ہی نہ ہو بلکہ جاذبیت بھی ہو۔

استاد محترم کی سیرت کا لب لباب یہ ہے کہ انھوں نے ۱۲۷۷ھ سے ۱۳۷۷ھ تک یعنی مسلسل چوتھائی صدی تک اپنی حقیقی مذہبیت، سچی وطنیت، عزیزوں کی حرمت، رفیقوں کی مروت اور ایک سچے استاد کی محنت کا کھرا اور آسان نمونہ پیش کیا۔

مرحوم کی تعلیم ندوۃ العلماء میں مکمل ہوئی لیکن ایک خالص مذہبی ماحول سے فراغت حاصل کرنے پر علم کی یہ پیاس جو کم ہی بجھتی ہے مرحوم کو دارالعلوم سے

علی گڑھ کھینچ لائی۔

نوجوان طبیعتیں عموماً عجلت میں فیصلہ کرنے کے بعد بہت ہی کم اس پر نظر ثانی کرنا گوارا کرتی ہیں لیکن مرحوم کو ترک موالات کے نعروں نے علی گڑھ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی جو کتنا سا کر دیا۔ ترک موالات کا تقاضہ جو اس وقت ”عین ایمان کی علامت“ تھی پورے جوش سے آپ کے دل میں موجیں مارنے لگا۔ لیکن اس کی سمت اوروں سے کچھ مختلف تھی بہتوں نے ”زندہ باد“ کے نعروں سے متاثر ہو کر اور پھولوں کے ہاروں سے دب کر زندگی کو سیاست کے پر شور سمندر میں بے توجہان جھوڑ دیا تھا۔ پر کچھ نے محبت کر کے اسے کھینے کی ٹھانی۔ کام دیکھنے میں کیسا سادہ تھا۔ کر دکھانے میں کتنا مشکل۔ مگر مرحوم کی جوان ہمتی نے اس سخت مشکل کو ہنستے ہنساتے آسان کر دکھایا۔

علی گڑھ کالج کی جگہ جامعہ ملیہ میں ”جدید تعلیم“ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ابھی کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس نیشنل یونیورسٹی کے قومی کام کرنے والے اساتذہ نے عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ سے جوان کے ہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تعلیم کے کام میں کچھ مدد چاہی۔

انگریزی مدارس سے ہجرت کرنے والے طلبہ عربی سے بھلا کہاں آشنا ہوتے لیکن اب اسلام اور قرآن کے عشق میں انھوں نے بھی عربی پڑھنے کی ٹھانی۔ انہی اسلامیات کی تعلیم دینے والے طلبہ میں سے ایک مرحوم سعد صاحب بھی تھے۔ آخر کار اسلامیات کی تعلیم میں دلی شغف اور صحیح دیکھ بھال کے سبب وہ اپنی انگریزی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ قرآن کریم کے مطالعہ میں ابتدا ہی سے گہرا انہماک تھا اس لئے تفسیر کے مطالعہ کی غرض سے ہندوستان کے مشہور عالم دین اور تفسیر کے فاضل علامہ مولانا حمید الدین صاحب فراہی کے حلقہ

درس میں شامل ہو گئے۔

سیاست کا بخار اترنے پر جب نوجوانوں کی نظر میں دنیا تاریک ہو گئی تھی اور انھیں ہر تعمیری کام سے وحشت ہوتی تھی اور جب تکان اور ندامت سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں سعد صاحب مرحوم اطمینان قلب سے تعلیم جیسے بے مزہ کام میں دل شوق سے لگ چکے تھے۔

اس ٹھوڑے سے عرصہ میں جو زندگی کی نئی نئی شکل راہوں پر چلنے میں گذرا ان کی پر خلوص بہت راہ کی ہر تاریکی کو چیر کر رہنمائی کا منصب ادا کرتی رہی۔

عین شباب کے زمانے میں انھوں نے عہد کیا کہ ۲۰ سال یا تا زندگی جامعہ ہی میں کام کروں گا اور اس عہد کو بڑے شوق و جوش سے نباہ کر قوم سے کوئی داد اور صلہ لئے بغیر دنیا سے اٹھ گئے اور ہم نوجوانوں کو وہ سبق دے گئے جو بھلا یا نہ جائے گا۔

مرحوم کی زندگی کا ایک مختصر زمانہ جامعہ ازھر مصر کی تعلیم میں بسر ہوا۔ وہی مصر جو نئی زندگی کا گہوارہ بن اٹھا اور جس پر یہ بنیادیں شدت سے مسلط تھا۔ سچی اور پُر خلوص طبیعت اس شدت کے غلبہ میں بھی راہ اعتدال سے نہ ہٹی۔

اپنے معمولات کی پابندی اپنے فرائض کی ادائیگی اپنے ساتھیوں کا خیال ہمالوں کی تواضع ان کی زندگی کے اہم اور محبوب عناصر تھے جو جدید تہذیب کی فضا میں بھی قائم رہے وہ جس مسکراتے ہوئے چہرہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مدت کے لئے مصر تشریف لے گئے۔ اسی بے تکلف تبسم کے ساتھ جامعہ ازھر کے فاضل ہو کر ہم سے آئے۔

مرحوم کی مذہبی شدت شہور تھی پر وہ محض رسوم و عبادات ہی میں نہیں بلکہ

صفائی اور سچائی میں بھی ماں کی کوئی ناز قضا نہ ہوئی تو سخت دشواری اور لاچاری میں بھی انہوں نے صفائی کا پورا پورا خیال رکھا۔

ایک بار کھانے کے بعد شفق استاد ہمارے کھانے کے کمرے میں تشریف لائے۔ دسترخوان زبان صاف نہ تھے۔ بس یہ بات ان کی صفائی پسند طبیعت گوارا نہ کر سکی۔ وہ بہت خفا ہوئے اس پر کسی نے کہا "کیا کر بس مجبوراً کھاتے ہیں؟" اس پر وہ اور خفا ہوئے اور غصہ سے فرمایا کہ پھر تم لوگ یہ دسترخوان پھاڑ کیوں نہیں دیتو اور کیسے ان پر کھانا گوارا کرتے ہو۔

سعد صاحب مرحوم جن کی ظاہری صفائی سے بڑھ کر کے دل کی صفائی تھی وہ غلطی پر خفا ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے کبھی زبان خفا ہو جاتے تو پھر اتنی ہی محبت سے بعد میں خفگی کی وجہ سے معاملہ کو صاف کر لیتے۔

میں کئی بار ان کی خفگی کا نشانہ بنا۔ خفگی کے بعد چلنے پر بلا کر محبت سے منانا ان کی عادت تھی۔ ایک دفعہ بہت معمولی سی غلطی پر محترم استاد اتنے خفا ہوئے کہ مجھ سے خفگی برداشت نہ ہو سکی۔ انہوں نے حسب عادت مجھے چار پر بلا یا۔ میں گسیا تو پر چار پینے سے پہلے کچھ افسردگی سے کہنے لگا۔ آبِ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے بے حد خفا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اور ساتھی بھی تو اسی طرح کی کتنی غلطیاں کرتے ہیں مرحوم نے اس کے جواب میں اپنے خاص لہجہ اور خاص انداز میں فرمایا۔ میرے عزیز یہ بناؤ کیا تم بھی اور دن ہی کی طرح ہو۔ میں تو تمہیں اور دن سے کچھ مختلف سمجھتا تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں بھی اور دن کی طرح نظر انداز کر دیا کروں۔

مرحوم کی اس مختصر بات نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور میں نے سوچا کہ شاید یہ خصوصیت صرف میرے ہی لئے ہو۔ لیکن اپنے شاگردوں سے ان کا

سلوک ایسا ہی تھا اور غالباً اسی سلوک کا نتیجہ تھا کہ ہمیں ان سے دلی تعلق تھا۔ مجھے
 شفیق و محترم سعد صاحب کے ساتھ اکثر کام کرنے کا موقع ملا۔ خاص طور پر مولانا
 محمد الیاس صاحب کی تبلیغی جماعتوں میں عموماً مرحوم کے ساتھ میوات اور
 کئی دوسرے مقامات کا سفر کیا۔ ہم خیالی اور خصوصی شفقت کی وجہ سے استاد
 محترم اکثر موقعوں پر مجھے آگے بڑھا کر میری بہت افزائی کرتے اور پھر بعد میں مناسب
 تنقید کے ذریعے میری تربیت فرماتے مرحوم کی بزرگانہ شفقت اور خلصانہ
 محبت میں ایک عجیب طرح کا غیر محسوس اثر تھا جسے الفاظ میں ظاہر نہیں کیا
 جاسکتا۔ ایک بار استاد محترم کی طبیعت نامساں تھی ہم لوگوں کے امتحانات
 ہو رہے تھے اس لئے صرف ایک آدھ دفعہ جا کر مزاج پرسی کی اور چلے
 آئے رات کو مجھے اچانک خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ طبیعت زیادہ نامساں
 نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ آخر کتابیں
 چھوڑ کر سیدھا کمرے پر گیا۔ دیکھا تو بخار بہت تیز تھا اور اتفاق سے کوئی موجو
 بھی نہ تھا میں نے ہاتھ پیروں کی مالش شروع کر دی۔ دیر تک بیٹھا مالش
 کرتا رہا۔ یہاں تک کہ کافی دیر بعد پسینہ آکر بخار کم ہو گیا۔ میں آنے لگا
 تو انھوں نے پوچھا، کون میں نے سوچا کیا کہوں مگر میرے جواب کا انتظار
 کئے بغیر وہ خود ہی پہچان گئے اور فرمایا بھئی میری طبیعت گھبرا رہی تھی سوچا
 کہ تمہیں بلواؤں مگر تم خود ہی آ گئے اور میں نے محض اس قیاس پر کہ تم ہو گے
 شروع میں کچھ نہ کہا پھر سوچا شاید کوئی اور ہو اس لئے نام پوچھ لیا مجھے اس
 پر تعجب کے ساتھ کچھ ہنسی بھی آئی اور میں نے اجازت چاہی مرحوم نے بہت
 دعائیں دیں اور اصرار سے کہا اب پڑھنا نہیں سو جانا۔
 مرحوم کی زندگی کے ضبط و نظم اور اعتدال کی ایک دلچسپ مثال ان

کا پروگرام تھا۔ خود کئی بار فرمایا میں تو آٹھ گھنٹے پڑھتا ہوں۔ آٹھ گھنٹے آرام کرتا ہوں اور آٹھ گھنٹے دیگر ضروری کام انجام دیتا ہوں۔

مرحوم کی وطن دوستی بھی ان کے مذہبی شغف سے کچھ کم نہ تھی ایک بار طلبہ کے ایک مزاحیہ جلسہ میں وہ حسب عادت شریک تھے اور دیکھی لے رہے تھے کہ ان کو اسی دوران میں کلکتہ فائرنگ کی اطلاع پہنچی وہ فوراً اٹھے اور فرمایا آپ لوگوں کا یہ جلسہ نامناسب وقت ہو رہا ہے اسے ملتوی کر دیجئے تو اچھا ہو۔ جلسہ مین شباب پر تھا لوگوں کو یہ تقریر ضرورت سے زیادہ جذباتی معلوم ہوئی محض جی ہوئی تھی۔ لوگوں کو جلسہ کی برخاشگی کے معاملے میں کچھ مذہب پار وہ خود جلسے سے چلے گئے۔

جلسے کے بعد سب نے فائرنگ کی تفصیلات معلوم کیں تو نہایت افسوس ہوا اور دوسرے دن ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا۔

جلسہ میں حکومت کی مذمت کی گئی اور مجروحین سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا مرحوم بزرگ بھی اس موقع پر اپنے جذبات کو نہ دبا سکے۔ انھوں نے خاموشی کو توڑ کر ایک پرجوش تقریر سے مجمع کو گرمادیا اور حکومت کے رویہ کی سخت نکمتہ چینی کرتے ہوئے مستقبل کے خوش آئند امکانات کا ذکر بھی کیا۔ پرآہ کے خبر تھی کہ آزاد وطن کی تمناؤں کو دل میں چھپا کر کام میں ظاہر کرنے والے کی یہ تقریر آخری تقریر ہے۔

مشفق محترم کی تواضع اور فیاضانہ مہمان نوازی سے جامعہ میں کون ناواقف ہوگا۔ وہ اکثر دعوتیں کرتے اور اکثر دعوتوں میں بلائے جاتے اور شرکت فرماتے۔

ایک بار ہم چند بے تکلف ساتھیوں نے مل کر ایک دعوت کا سامان کیا۔

جمعہ کا دن تھا۔ فریڈ ایگم نے خود ہی تیار کیا تھا اور سب سے الگ ایک جگہ جا بیٹھے تھے کہ اچانک عین موقع پر آپ تشریف لے آئے۔ ہم لوگوں نے معذرت کے طور پر کہا ہم لوگ تو یوں ہی مذاق کے لئے جمع ہیں فرمایا ارے بھی میں بھی تو تمہارے مذاق میں شریک ہونے آیا ہوں۔ تاکہ تم لوگوں کا مذاق اچھا ہو جائے۔

اپنے شاگردوں سے موصوف کو ایک خاص دلی لگاؤ تھا چنانچہ ان کی ہر تفریح و تقریب میں آپ پابندی سے شرکت فرماتے تھے۔ جب تک محفل میں رہتے نہ صرف خود خوش ہوتے بلکہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔

موسمی پھلوں میں آم کا بے حد شوق تھا نیز کھانے کے معاملہ میں ایک خاص عادت یہ تھی کہ کوئی خاص کھانا ہو وہ بغیر دوسروں کو شریک کئے ہرگز نہ کھاتے۔ ایک بار صرف آم کھانے رحمت لے کر لکھنؤ تشریف لے گئے تو میں نے ایک خط میں طنزاً لکھنؤ کے آموں کا ذکر کیا جواب میں فرمایا ”بھئی میں آموں اور امرودوں کا احترام کرتا ہوں۔ ان کو پارسل سے بھیجا بہت برا سمجھتا ہوں جس کو شوق ہو وہ آئے اور کھائے۔“

جب کبھی ہم لوگ سیر و سیاحت کے لئے جاتے جو پروگرام بنتا آپ ساتھ رہتے اور پیدل چلنے کے معاملہ میں کبھی پیچھے نہ رہتے۔ بزم کے اکثر سیاحت کے پروگرام آپ ہی کے شوق و دلچسپی سے کامیاب ہوتے۔

مرحوم بڑے لڑکوں کو قرآن کریم کا درس دیتے تھے اس درس میں ان کے ذوق و شوق سے بڑا لطف پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی دوران میں موقع اور مناسبت کے لحاظ سے علامہ اقبال مرحوم کے اشعار بڑے جوش سے پڑھتے۔ اقبال کے متعلق فرماتے ”یٰٰنظم میں قرآن کریم کی اردو تفسیر ہے۔“

مدرسہ ثانوی میں اسی عقیدت و محبت کی بناء پر جو آپ کی خصوصیت سے علامہ مرحوم سے تھی آپ نے یوم اقبال کی تقریب بہت کامیابی سے منعقد کی لڑکوں نے علامہ اقبال پر مضامین پڑھے نظمیں یاد کیں۔ اچھے اشعار کے انتخاب کئے اقبال کے اشعار میں بیت بازی اور ان کے مکالمہ ابلیس و جبریل سے ایک مختصر سا ڈرامہ بھی کھیلا۔

ان تمام کاموں میں آپ کی بچپی اور محنت نمایاں تھی کچھ عرصے بعد رمضان المبارک میں آپ ہی کی تجویز سے آپ ہی کی مدد کے بھروسہ پر مدرسہ ثانوی کے طلباء نے یوم قرآن منایا۔ تمام رمضان المبارک میں اس کی تیاری رہی۔ قرآن کا مطالعہ اور اس پر مضامین کے اعتبار سے بہترین ٹکڑوں کا انتخاب۔ یوم قرآن کا جلسہ مضامین قرآن کی نمائش اس سارے پروگرام کے روح و رواں آپ ہی کی ذات تھی۔ جامعہ میں قرآن کریم کی لازمی تعلیم کے نصاب کے سلسلہ میں مرحوم نے مدرسہ ثانوی کے لئے مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کے ٹکڑوں کا انتخاب کر کے کئی سال تک اس کی تعلیم دی اس کے فوائد کا تجربہ کیا اور بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔

چھوٹے لڑکوں کے لئے اسلامیات پر کئی آسان اور عمدہ کتابیں بھی تصنیف کیں جن میں محاسن اسلام، اچھی باتیں، درس میں داخل ہیں۔ عربی قواعد کو انتہائی سہل اور آسان بنانے کا کام بھی آپ نے بڑی کامیابی سے انجام دیا صرف و نحو پر اس قدر اچھے نوٹ لکھوائے کہ پھر کسی قواعد کی کتاب کی ضرورت نہ پڑتی۔

مرحوم بہت عرصہ تک بزم ادب مدرسہ ثانوی کے صدر بھی رہے آخری کابینہ نے جب فوٹو کھوانے کی درخواست کی تو پہلے کچھ نا پسندیدگی کا اظہار فرمایا مگر کابینہ

کے اصرار پر بڑی خوشی اس میں شریک ہوئے۔ مرحوم کی یہ آخری تصویر تھی۔ جب تصویریں کر آئی تو دیکھ کر سنجیدگی اور تبسم سے فرمایا اب تو بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چلے یہ حالانکہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی عام کمزوری اور کچھ بالوں کی سپیدی ضرور تھی اور شاید اس لئے یہ جملہ فرمایا۔

جامعہ سے آخری بار دسمبر ۱۹۵۷ء میں مکان لکھنؤ تشریف لے گئے ہم خبردار کو جس دن آنے کا قصد تھا اسی دن اچانک سر میں درد ہوا درد کی شدت نے سفر ملتوی کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن شام تک طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ مغرب کی نماز میں امت کی۔ کھانا کھا کر آرام فرمایا۔ شب کے آخری حصہ میں دوسرا سخت دورہ پڑا۔ اور اس میں اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کو ہمیشہ خوش رکھنے والے مشفق بزرگ بڑی خاموشی سے ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے۔

انا للہ وانا الہ راجعون۔

لکھنؤ سے مکان سے چند قدم پر ایک پرانے قبرستان میں آخری آرام گاہ ہے قبر کچی ہے مگر صاف مٹی سے لپی ہوئی ہے جسے دیکھ کر مرحوم کی سادگی اور صفائی یاد آکر دل کو تڑپا جاتی ہے۔

ہارون بھائی نے قبر کے ارد گرد کچھ پھول پوے لگائے ہیں۔ سرہانے ایک پرانا درخت ہے۔ جناب ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب قبلہ نے تاریخ وفات نکالی ہے۔ سعد صاحب سچے عاشق جامعہ سے اٹھ گئے۔

مرحوم کی وفات کی خبر تیسرے دن جامعہ پہنچی۔ اظہار تعزیت کے لئے سبھی ہو گئی۔ قرآن خوانی ہوئی انجمن اتحاد نے جس کے آپ سابق نائب صدر تھے۔ اظہار تعزیت کا جلسہ منعقد کیا۔ ڈاکٹر صاحب صدر تھے۔ فرمایا سعد صاحب جامعہ کی جماعت میں داخل ہو گئے تھے۔ اچھی جماعت اپنے آدمیوں کو مرنے نہیں دیتی

اور بری جماعت میں زندہ آدمی بھی بس مرنے ہی کے لئے ہیں اگر ہماری جماعت اچھی جماعت ہے تو ہم سعد صاحب کو مرنے نہ دیں گے اور وہ ہمیشہ اس جماعت میں اور اس کے کام میں زندہ رہیں گے۔

سعد صاحب نہ صرف ہماری جماعت کے ایک فرد تھے بلکہ وہ اس جماعت کے نقاد اور نکتہ چیں بھی تھے جن کی نصیحت کی تلخی میں بھی محبت کی صداقت صاف محسوس ہوتی تھی اور اب جامعہ کے ہر جلسہ ہر تقریب اور ہر رزم میں ان کی ہنسی اور قہقہے تصور کے کانوں کو سنائی دیتے ہیں خود آنکھوں کو نظر نہیں آتے سعد صاحب مرحوم کو جامعہ ہارون بھائی سے کچھ کم عزیز نہ تھی۔ پھر کیوں نہ اُسے ان کی امیدوں اور آرزوؤں کا سہارا کھا جائے۔ مرحوم کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں خدا کرے ہم ان امیدوں کو پورا کر کے سعد صاحب کی روح کو سرورِ ادراپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔

(رضی الدین)

صغیر مرقوم

اگست ۱۹۴۷ء میں جس وقت جامعہ نگر کی نئی بستی بسائی گئی، یہاں کے کار آزمودہ تجربہ کار اور کہنہ مشق افراد کی جماعت میں ایک بالکل ہی اجنبی مگر باہمت نوجوان بھی اپنے دل میں خدمت کا عزم اور اشتغال کی قوت لے کر شامل ہوا۔
یہ شخص نہ تو جامعہ کی زندگی سے واقف تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی کیفیت سے باخبر اس کے لئے یہاں کا ہر فرد، ہر کام اور سارا ماحول بالکل نیا اور غنیر مانوس تھا۔

اس بستی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے جو خدمت اس کے سپرد کی گئی وہ دفتر کی محوری تھی۔ نوادار نے نہ صرف اپنے آپ کو اپنے کام سے مانوس کیا بلکہ بڑے چھوٹے ساتھیوں کے دل میں بھی جلد جگہ پیدا کر لی۔

محنت، شوق، سمجھ بوجھ، ہنس مکھ چہرہ، میٹھی زبان اور جی میں گھر کر سنے والے اخلاق و اطوار۔ اس پر سے خوش مذاقی اور ادبی ذوق، یہ سب باتیں جس کے اندر موجود ہوں۔ مشقت سے جو گھبراتا نہ ہو۔ ذمہ داریوں سے جسے الجھن نہ ہو۔ کام کرنے کا طریقہ اور ہر دلعزیزی کی صفتیں جس کی سیرت کا جزو ہوں۔ ظاہر ہے وہ کیوں کر مقبول نہ ہوتا۔ اسی زمانے میں اس نے اور اب سے دس برس پہلے کو مختلف ماحول، سنسکرت اور کم دل چسپ فضا میں بہت سے دوسرے نئے آدمی آئے، متعدد جگہوں پر رہے مگر اپنے آپ کو موزوں اور مستعد نہ ثابت کر سکے اور از خود ان کو یہاں سے کہیں

اور چلے جانے کی کوشش کرنا پڑی۔ مگر ہمارا مستعد نووارد ہر لمحہ یہ ثابت کرنے لگا کہ وہ اس مدرسے اور یہاں کے ہر ایک متعلق اور غیر متعلق کام کا اہل ہے، نہ صرف اہل بلکہ بہت موزوں اور مناسب۔

ان کی خوش مزاجی اور اہلیت نے ذمہ دار حضرات کو آمادہ کیا کہ دفتر کے کاموں کے علاوہ اس کے اندر دوسرے اہم فرائض کی انجام دہی کی جو خداداد صلاحیتیں موجود ہیں ان سے بھی کام لیا جائے۔

چنانچہ بہت تھوڑے عرصے میں یہی نووارد دفتر کے کاموں کے علاوہ درس و تدریس کے مشاغل میں بھی مصروف پایا جانے لگا۔

جس معقولیت اور سوچ بوجھ سے دفتری کاموں میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر لی تھی وہی انہماک شغف اور صلاحیت تعلیم کے کام میں بھی نظر آتی تھی۔ اور بالآخر دفتر سے جملہ خدمات تعلیم تربیت کی طرف منتقل کر دی گئیں وہی ذمہ دار حضرات جو نووارد نوجوان کی سابقہ خدمات جن کا ردگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ اس وقت اسی اجنبی کی تعلیم و تربیت کے قائل اور معترف پائے گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل طور پر اساتذہ کی جماعت میں پیشخص شامل کر لیا گیا۔ میٹرکولیشن کے بعد طالب علمی کی تازہ اور آزاد زندگی سے الگ ہوتے ہی، ایک ایسی جماعت کا رکن اور مقبول رکن بن جانا جہاں اس جماعت کا ہر فرد اپنے سامنے تعلیم و تربیت کا خاصا تجربہ رکھتا ہو جس جماعت کے بیشتر ارکان جامعہ کے قدیم خدمت گزار، نہ جانے کیسی کیسی سختیاں اور دشواریاں جھیلے ہوئے۔ ان سب کی مجلس میں یہ اجنبی اب اجنبی نہ رہا تھا بلکہ اک رہا سہنا اور جانا بوجھا فرد۔

تعلیم کے سلسلے میں اس کی حیثیت اک کامیاب استاد اور تربیت کے معاملے میں اس کا دطیرہ کسی مستند ناایق سے کم نہ تھا۔

اساتذہ کی وہ جماعت جس میں ادبی شغف، اور شعرو شاعری کے چرچے رہتے ہوں
خواہ تنقید و تبصرے کے مرحلے انجام پاتے ہوں یہ جو ان مہمت اس میں موجود اور
شریک نہ صرف اک سامع اور نیاز مند کی صورت میں بلکہ مجلس کے ایک اہم اور قابل
توجہ رکن کی حیثیت سے، گفتگو کا انداز اور مسائل پر غور و فکر میں کسی طرح اس کا
اظہار نہیں ہوتا تھا کہ یہ مجلس کا سب سے کم عمر اور اسکول سے نیا نیا نکلا ہوا طالب علم
سب سے۔ طبیعت میں شعریت و ذہن میں ادبی نکتہ سنجیوں کو محفوظ رکھ لینے کی صلاحیت
قابل تعریف حد تک موجود تھی خود شاعر نہ تھا مگر شعری خوبیوں کو پرکھنے اور صحیح
داد دینے کا مادہ کافی حد تک موجود تھا۔

مطلعے کا سلسلہ درسی کتابوں تک محدود نہ تھا بلکہ نظم و نثر کی منتخب کتابوں
کی تلاش اس کو دیکھنے کا موقع نکال لینا اور اس میں سے یاد رکھنے والی باتوں کو
حلقے کا جزو بنا لینے کی عادت پیدا کر لی تھی۔

ایک طرف اگر ادبی مجلسوں میں شرکت کرنے اور اس میں گرامر می پیدا کر
کی خوشی تو دوسری طرف کھیل کے میدان اور کشتی کے اکھاڑے میں اسی شغف
اور انہماک کے ساتھ موجود — اس معاملے میں بھی کوئی باہر کا آدمی یہ شبہ نہ
کر سکتا تھا کہ یہ شخص نیا ہے اور نو آموز — یہی اسباب تھے جنہوں نے طلبہ
کی نظر میں محبوب اور دلیق بنا رکھا تھا اور ساتھیوں کے دلوں میں قدر و منزلت کو
جذبات موجزن رہا کرتے تھے۔

نحیف الحشہ ہونے کے باوجود سخت سے سخت کام میں اپنے سے زیادہ اچھے
ہاتھ پیروالوں کے رفیق و معاون۔ سیر و تفریح کے دلدادہ، بھاگ دوڑ اور شکار
کے شوقین، مختصر یہ کہ اس سہمی کی ہر دل چسپی میں خواہ رزم کی ہو یا بزم کی یہ مقبول و
محبوب انسان ہمیشہ اور ہر زمانے میں نمایاں طور پر نظر آتا تھا۔

جس دن سے مدرسہ ابتدائی میں قدم رکھا ہر اس موقع پر جہاں کسی نئے انتظام کی ضرورت پیش آئی اور کوئی آدمی خاطر خواہ سامنے نہ آیا صغیر مرحوم پر بے ساختہ لوگوں کی نظریں پڑنے لگتی تھیں۔ سادہ یہ ہمہ گیر صلاحیتوں کا اولوالعزم انسان اپنی خدمت پیش کر دینے سے کبھی دریغ نہ کرتا۔ چنانچہ ایک زمانے میں جب کہ مدرسے کی آبادی میں بمحاطہ طلبہ، اساتذہ اور عملہ خاصا اضافہ ہو گیا۔ اس وقت مطبخ کے سابقہ نظام میں نیابہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب تک جن بزرگوں کے ذمے یہ انتظام تھا۔ ان کی خدمات دوسرے شعبے کے نظم و نسق کو بہتر کرنے کے لئے لازمی سمجھی جانے لگیں اب سوال یہ تھا کہ مطبخ کون سنبھالے۔ باہر کا کوئی آدمی بلایا نہیں جاسکتا تھا موجود اساتذہ میں سب کے سب مصروف، بہر کیف نظر انتخاب جا کر جھڑی تو مرحوم صغیر پر سابقہ کام اور موجود ضرورت کا بعد بلکہ تضاد ملاحظہ فرماتے کہاں علیم و تربیت کے فرائض کہاں فراہمی اجناس اور تیاری تقسیم طعام کی خدمت — کارپردازان مدرسہ اور متظمین اعلیٰ کی نظر انتخاب پڑتے ہی اور زبان پر یہ کلمہ آتے ہی ”صغیر صاحب اس کام کو بھی آپ کر دیجھیں“ ہمارا استعداد اور باعمل ساتھی نہایت خندہ بدینی کے ساتھ اس خدمت کی انجام دہی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور نہ صرف آمادہ بلکہ کام کو ہاتھ میں لیتے ہی اس انہماک خوبی اور کامیابی سے انجام دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیرت اڑتے والوں کو اس کی کارکردگی پر رشک آنے لگتا ہے۔

موجود مطبخ اور اس سلسلے کی اکثر و بیشتر چیزوں کی فراہمی اور انتظامات کی ذمہ داری صغیر مرحوم کے زمانہ نظامت میں پڑ چکی تھی — نہ صرف اس شخص میں انتظامی قابلیت موجود تھی بلکہ اس نے اپنے قابل تعریف طالب علمانہ ذوق کے ماتحت کھانے پکھانے کے فن اور اس کے رموز کو بھی نہایت طویل عرصے میں بہت اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ کتاب کا ذوق اور عمل کا شوق نہ جلنے کس حد تک اپنی طبیعت میں بے کر پیدا

ہوا تھا۔

کم و بیش یہی علم و عمل کا جذبہ ابتدائی طالب علمی کے زمانے سے عادات و اطوار میں پایا جاتا تھا، مسلسل محنت کی عادت، اور پھر جامعہ نگر آکر طرح طرح کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ان کو تین من سے کرنا۔ زندگی کو نہایت مفید مقبول اور ایک حد تک کامیاب بنانے بغیر نہ رہ سکا۔

ضروری تعلیم، مناسب عمر، دل و دماغ میں تازگی، محنت کا شوق، اکتساب کا مانع، مختلف قسم کے کاموں کو حسن و خوبی سے انجام دینے کی صلاحیت یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ مرحوم اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح اگر چاہتے تو جامعہ کے علاوہ جہاں ان کو زیادہ تنخواہ کی نوکری مل سکتی تھی چلے جاتے۔ مادی حالات نے بعض اوقات اس قسم کی باتوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ احباب اور متعلقین نے بھی دوسری راہیں دکھائیں اور بتائیں۔ چاہتے تو نکل جاتے اور اپنے آپ کو مالی حیثیت سے بہتر رکھ کر زندگی گزارتے، مگر جامعہ والوں کو ان سے ان کے کام سے ان کی طبیعت سے کچھ اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ وہ صغیر کی جدائی گوارا نہ کرتے اور خود ان کو یہاں کے افراد سے یہاں کے صبح و شام سے یہاں کے مشاغل و افکار سے کچھ اتنا انس ہو گیا تھا کہ باوجود تکالیف اور پریشانیوں کے انہوں نے کسی دوسری طرف کا خیال بھی نہ کیا اور اپنے انس کو قائم اور تعلق کو نہ صرف برقرار بلکہ مستحکم کرنے کی خاطر جامعہ نگر کو سچ مچ اپنا گھر ہی بنالیا۔ اسی بستی میں جہاں اکثر بڑے چھوٹے مندر، مکانات نظر آتے ہیں وہیں ایک چھوٹا سا سادہ اور خوبصورت گھر بھی بنوا لیا۔

خدا کے فضل سے ماں باپ بھائی بہن اور ایک ہر ابھرا کنبہ موجود مگر انہوں نے اسی پردیس کو بعض بزرگوں اور مخلصوں کی طرح اپنا دیس بنالیا۔ اور کئی برس

نیک جامعہ کے ایک مفید کارکن کی حیثیت سے اپنے ایک مختصر سے خاندان کے ساتھ رہتے رہے۔

سنہ ۱۹۷۱ء سے مرحوم کی زندگی میں بعض نئے افکار شامل ہو گئے تھے، خرابی صحت نے ان کو بہت کمزور اور کسی قدر منظر کر دیا تھا۔ کبھی خود علیل رہتے تو کبھی بچوں کی علالت کی وجہ سے پریشان بچوں سے غیر معمولی محبت تھی لہذا ان کی تھوڑی سی تکلیف مرحوم کی بہت بڑی اذیت کا سبب بن جاتی تھی۔ انہیں حالات میں ۱۹۷۲-۷۳ء میں جامعہ ٹریننگ کالج سے معطلی کا امتحان پاس کیا۔ اس سال زیادہ تر وہ صاحب فراش رہے مگر جو ارادہ کیا تھا اسے پورا کر ہی لیا۔ معطلی کے امتحان کے بعد صرف تین سال وہ اس پیشہ سے وابستہ رہے۔ متاہل زندگی کے افکار پھر اپنی اور بچوں کی مسلسل خرابی صحت مجبوراً ان کو اپنی خدمات پہلے تو دفتر سہروان کی طرف اور اس کے تھوڑے عرصے بعد دفتر مسجل میں منتقل کرالینا پڑیں۔ یہاں ان کو مدرسے کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ وقت مل جاتا تھا جسے وہ اپنی صحت کو بہتر کرنے نیز بچوں کی دیکھ بھال میں صرف کرنے لگے تھے۔

وہ حالات اور وہ افکار جس نے صغیر مرحوم کو کسی قدر خاموش اور لاغر کر دیا تھا اب بدل چلے تھے، ان کے چہرے پر پہلی جیسی بشارت آچلی تھی۔ اپنے جھوٹے سے خاندان اور مختصر سے مکان میں ان کے اوقات نسبتاً فراغت سے گزرنے لگے تھے ان کے ذہن میں کچھ نئے منصوبے اور عمل کے لئے کچھ دوسرے میدان پیدا ہو چلے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے موجودہ کام کو سکون کے ساتھ اور اطمینان بخش انداز سے کرنے لگے تھے تو دوسری طرف ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی سابقہ خدمات کو انجام دینے کی خاطر کچھ اور بھی کر لیں۔ تاکہ جس طرح پہلے انہوں نے زیادہ تر اپنی کوشش، ذوق اور محنت کی وجہ سے جامعہ کے ایک تعلیمی ادارے

کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اب اور علم حاصل کر کے کچھ زیادہ فائدہ پہنچانے کے قابل بن جائیں
 ناگاہ ۱۹ جولائی ۱۹۶۶ء کی شام کو چلتے پھرتے ہنستے بولتے وہ اس دنیا سے چل بسے
 ان کے منصوبے ان کے ساتھ گئے۔ دو خور و سال بچے بیوی، ماں، باپ، عزیز اقارب
 دوست احباب سب روئیں تڑپیں۔ قدرت کا جو منشاء تھا پورا ہو کر رہا۔

آج سے دس سال پہلے جس اجنبی نے اس سر زمین پر قدم رکھا تھا۔ اپنا گھر چھوڑ
 کر اس بستی میں گھر بنایا تھا۔ کون جانتا تھا اس کا پہلا ہی نہیں بلکہ آخری گھر کا نشان بھی
 یہیں کی مٹی سے بنایا جائے گا۔

بچے بلک رہے ہیں۔ بیوی کو آرزو ہو گئی کاش کچھ خدمت ہی کر لیتی !!

ماں باپ اپنے بچے کے ٹکڑے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے۔ !!!

مرنے والا جس طرح تمام زندگی اپنی ہی کاوش اور کوشش پر بہا کر تار و پل
 اسی طرح اس نے اپنے آخری لمحات میں بھی کسی کو پرسش کا موقع دیا اور نہ بیمار داری
 کی زحمت۔

رشید نعمانی

۸ اکتوبر ۱۹۶۶ء

مولانا سعدالدين النصاري مرحوم

میرزا احمد مرحوم

پچیسویں سالگرہ

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں

ڈاکٹر سید عابد حسین

پروفیسر محمد محبت

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں - ایم۔ اے۔ پی ایچ، ڈی۔ (برلن)

جامعہ کی پچیسویں سال گرہ۔۔ کیا کیا خیال، کس کس کی یاد، کیسی کیسی بہت شکن
تقدیریں، اور کیسی کیسی بہت افزا حمایتیں، بے وفائیوں اور وفاداریوں کم ہمتی اور استقامت
خاصی کشن راہ پر تھک کر تھک کر ختم جانے اور پھر ایک دوسرے کو سہارا دے کر
اس راہ پر قدم بڑھانے کی کتنی تصویریں ذہن کے سامنے گزر جاتی ہیں۔

جامعہ کی پچیسویں سالگرہ! اس کے ذکر سے آپ سب کے ذہن میں ایسی
ہی تصویریں آئیں گی، اگر ہم انہیں خیالات پر معاملہ کو ختم کر دیں تو سب کچھ یوں ہی ہوتا رہے گا
جیسے ہو رہا ہے، بہت سے دوسرے اداروں کی طرح جامعہ بھی اس لئے چلتی رہے گی
بلکہ شاید لوگوں کے خیال میں ”ترقی“ بھی کرتی رہے گی کہ کسی کو اس کے بند کرنے کا
خیال نہ آئے گا، اور چلتی ہوئی چیز کا قاعدہ ہے کہ کوئی مانع حالات یا ارادہ راہ میں نہ آئے
تو چلتی ہی رہتی ہے۔ جامعہ والوں کو جامعہ کے اس طرح چلتے رہنے پر کبھی بھی راضی نہ ہونا
چاہئے، ہمیں چاہئے کہ ہم اس پچیسویں سالگرہ کو تعمیری تنقیدی اور محکم غم کے لئے ایک
موقع بنائیں۔

پچیس برس۔۔ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ۲۵ برس کیا ہوتے ہیں
(ہاں سوتی ہوئی قوموں پر صدیاں بھی کسی ناقابل ذکر تغیر کے ساتھ گزر جاتی ہیں، جن قوموں
کو کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے لئے پچیس سال بہت ہوتے ہیں، پچیس برس میں قومیں اپنی
زندگی کا رخ بدل لیتی ہیں، رحمت بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتی ہیں، ہم نے اپنے کام سے
مزاج قومی کو متاثر کیا، زندگی کے کسی شعبہ میں اس کی فکر یا سعی کو بدلا، اپنے وجود ملی کو
استحکام بخشا، دوسری قوموں میں حیثیت کو بلند کرنے، رحمت بننے، عذاب بننے کا
ذکر ہی کیا ہے، اسے سوچنا چاہئے مایوس ہونے کے لئے نہیں بلکہ مشکلوں اور مجبوریوں

کو سمجھنے، ان پر غالب آنے کے وسائل سوچنے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے اور بہت سے قدم آگے بڑھانے کے لئے پچیس برس اور اتنا سا کام (ہاں بہت کم کام ہے۔ بہت معمولی کام ہے بظاہر بہت بے اثر سا کام ہے) لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کاموں کا بیج ہے جماعتی کاموں میں میرا گمان ہے کہ پہلے سے راہ کے جملہ نشیب و فراز سے آگاہ ہونا اتنا اہم نہیں جتنا کہ ساتھ ملکر چلنے والوں کا یکجا ہونا، توفیق الہی شامل ہو تو یہ راہ بھی دریافت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دے کر اسے طے بھی کر لیتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

من از طریقِ نجویم، رفیقِ می جویم
کہ گفتہ اند نخستیں رفیق و باز طریق

جہاں پچیس بیسے کام کو مل کر کرنے کی مثالیں کیا اب ہوں وہاں پچیس برس آ رہا سائنس میں نہیں تکلیف اور بے سرو سامانی میں جے رہنا بالکل بے معنی بات نہیں، اس پر بہت فکر کرنے کا موقع بیشک نہیں اور یہ خیال دل میں لانا چاہئے کہ ادوروں سے کچھ نہ بن پڑا، دوسرے کی کم ہمتی کو اپنے لئے معیار بنانا بڑی ہی کم ہمتی کی بات ہے، پست نظری کی بات ہے، لیکن مایوس ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں رفیقان راہ سے اس پچیسویں سال گھر پر یہ درخواست ہے کہ اب طریق کے تعین میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی سعی کو زیادہ سے زیادہ موثر بنانے میں لگ جائیں، یکسوئی اور دیانت سے کام میں جے لہئے اور اس پر سنج نہ سمجھے کہ بہت وقت گزر گیا، آدمی اگر اپنا فرض ادا کرتا رہے اور دامنِ امید کو ہاتھ سے نہ جانے دے تو۔

لے شود حبادہ صد سالہ بہ آہے گلے

ذاکر حسین

ڈاکٹر سید عابد حسین - ایم۔ اے، پی ایچ، ڈی۔ (برلن)

اس موقع پر جب جامعہ کی زندگی کے پچیس سال ختم ہو چکے ہیں ہمارے دلوں میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں کیا کیا کیا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟

انسان کے لئے خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرنا سب سے مشکل کام ہے، ایک طرف افتخار کا جوش اس کے سعی و عمل کے نتائج کو بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف انکسار کا جذبہ انہیں گھٹا کر دکھانا چاہتا ہے، اس مدوجزر کے درمیان حقیقت کی سطح پانے کے لئے اپنے کو غیر بن کر معروضی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، میں نے اس کی کوشش کی تو مجھے جامعہ کی چوتھائی صدی کی کوششوں کا حاصل یہ نظر آیا۔

(۱) مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ان کی حیات ملی کی تشکیل میں مدد نہیں دیتا بلکہ رکاوٹ ڈالتا ہے انہیں اپنی تعلیمی عمارت خود بنانی ہے اور کم و بیش اسی نقشہ کے مطابق جو جامعہ تلیہ نے پیش کیا ہے۔

(۲) حکومت یہ تسلیم کر لینے پر آمادہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو بغیر اس کی مداخلت کے اپنے بچوں کو اپنی اجتماعی مصلحتوں کے مطابق تعلیم دینے کا حق حاصل ہے۔ (۳) دنیا پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان بھی قومی خدمت کے لئے ایثار کر سکتے ہیں، اور صبر و استقلال کے ساتھ خاموش تعمیری کام انجام دے سکتے ہیں۔

کتنا بڑا کام ہے جو جامعہ نے کر دکھایا؟

مگر جو کچھ جامعہ کو کرنا ہے اس کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی نہیں، ابھی تو اس نے صف

زمین تیار کی ہے اور ایک جھوٹی سی کیاری میں پود لگائی ہے اب اس کو اس پود سے
تعلیم کا عظیم اٹھان باغ لگانا ہے۔

اگر سوچئے کہ اس کے لئے کتنا وقت، کتنے وسائل، کتنی محنت چاہئے تو جی
ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کا خیال کیجئے کہ اچھے آغاز کو انجام تک، نیک سی کو
اتمام تک پہنچانے کا وعدہ اس خدا نے کیا ہے جس کی قوت اور قدرت کی کوئی انتہا
نہیں تو دل کے سوتوں سے امید کے چٹے اپنے لگتے ہیں۔

سید عابد حسین

بروقیہ محمد مصیب بی۔ اے۔ (اسکن)

ادی دنیا میں کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا یہ اس کی بہت پر منحصر ہے، بعض کو کام کرنے کی ایسی دھن ہوتی ہے کہ وہ تھکتے ہی نہیں، بعض کو ایسا قلبی سکون عطا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کر کے تسکین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کرنے والوں کو کام میں مزا آتا ہے، آرام کرنے والے کو آرام میں۔ قدرت کا کوئی قاعدہ مصلحت سے خالی نہیں، کام کرنے والے قدرت کی مصلحت سمجھیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان پر جو بار ڈالا گیا ہے وہ ان کا حق ہے، کہ اس بوجھ اٹھانے سے ان کے کندھے مضبوط ہوتے ہیں، کام کی فکر میں پڑنے سے ان کے دل بڑھتے ہیں شخصیت نشوونما پاتی ہے۔

جامعہ والوں کو اب دکھانا ہے کہ ان کے کندھے کتنے مضبوط ان کے دل کتنے بڑے اور ان کا تدبیر وسائل پر کس طرح حاوی ہے، انہیں دکھانا ہے کہ وہ کام کے دینے ہیں، وہ مایوس اور پریشان نہیں ہوتے اپنی دنیا کو بناتے جا بچتے اور ترقی دیتے رہتے ہیں، کام سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، کام ہی سے ان کو آرام ملتا ہے۔

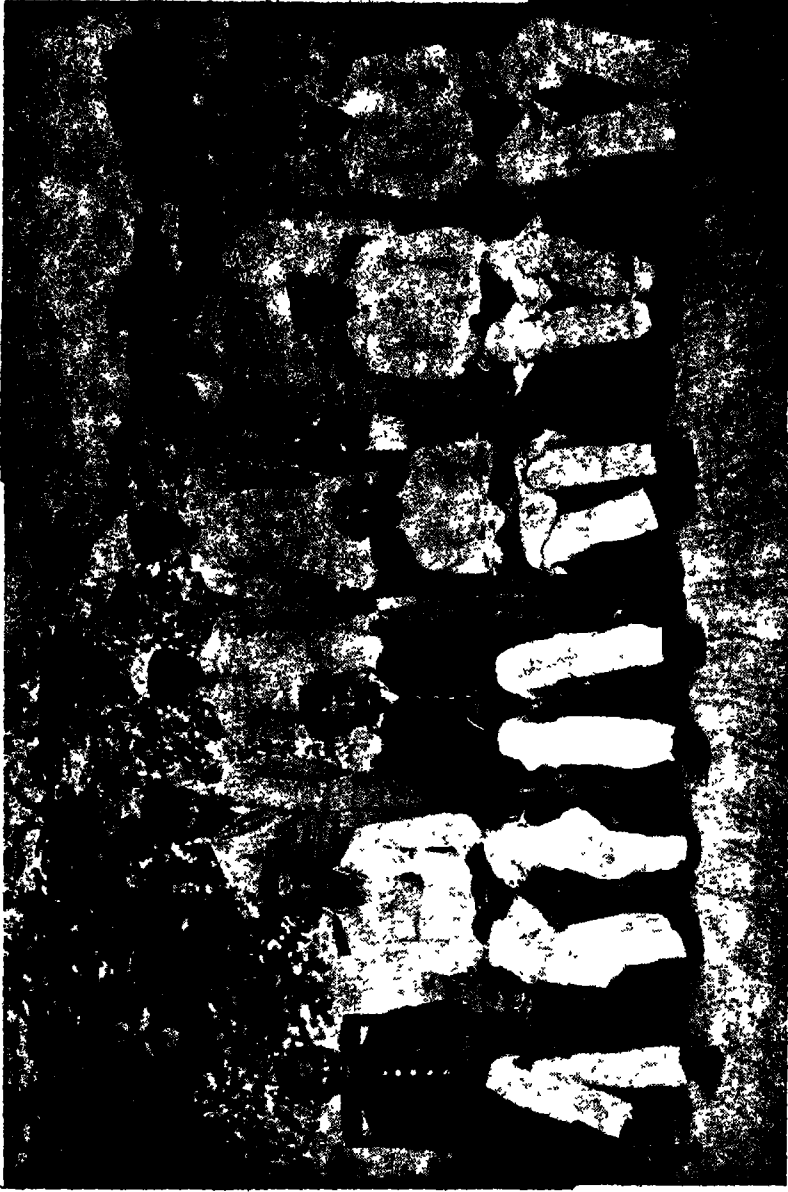
محمد مصیب

انجمن اتحاد

انجمن اتحاد، جامعہ کالج کے طلبہ کی انجمن اور ان کے علمی اور اجتماعی مشاغل کا
تواضع مرکز ہے۔ جامعہ کے قیام کے ساتھ ساتھ یہ انجمن بھی وجود میں آئی اور نہ صرف اپنے
مخصوص علمی و اجتماعی مقاصد کو ہمیشہ پورا کرتی رہی بلکہ اس کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ
جامعہ کے بقا و استحکام کی کوششوں میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ رہا۔ یہی وجہ ہے
کہ انجمن اتحاد کو جامعہ کی اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ایک غیر معمولی اہمیت اور وقعت حاصل
رہی ہے۔

انجمن کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے، دستور کے مطابق، ہر سال ایک مجلس منتظمہ
کا انتخاب ہوتا ہے جو ۱۹۴۳ء تک تین عہدیداروں (نائب صدر، ناظم عام، ناظم دارالمطالعہ)
اور پانچ اراکین پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن ۱۹۴۳ء کے جدید دستور کی دوسرے "مدیر جوہر" بھی انجمن
کا عہدیدار قرار پایا اور اس طرح ۱۹۴۳ء کے بعد سے انجمن کی مجلس منتظمہ چار عہدیداروں
اور پانچ اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ عہدیدار اپنی مدت کا پوری کرنے کے بعد انجمن کے
حیاتی رکن ہو جاتے اور مجلس منتظمہ کے دوامی ممبر بن جاتے ہیں۔ آئندہ صفحات میں ایسے تمام
اراکین حیاتی کی مکمل فہرست دی جا رہی ہے جس سے انجمن کے سابق عہدیداروں کا تعارف
ہو جائے گا اور ان حیاتی اراکین کا بھی تعارف ہو جائے گا جنہوں نے مسلسل چار سال تک
کالج میں تعلیم پانے کے بعد حیاتی رکن بننے کی خواہش کی تھی اور مجلس منتظمہ نے اسے منظور
بھی کر لیا تھا۔

کرسٹوفر پ. نیلسن (الغلق مدینو رسالہ جوہر - محمد عرفان آوری بی. اے (جامعہ) - مدینہ جوہر موبلی ٹیو و سابق لائب صدر
 یونیورسٹی - محمد جوہر صاحب کلام مقام شیخ الجامعہ - قی احمد سین زئی صدر - محمد یوسف بی. اے (جامعہ)
 لکھنؤ - مہنا العظیم لکھنؤ لکھنؤ دارالسلامہ -
 محمد عرفان - مسطورہ مہنا لکھنؤ - اقبال احمد - وطنی لکھنؤ - محمد اکبر اراکین .

حیاتی اراکین کے علاوہ انجمن اتحاد کو اس کا فخر حاصل ہے کہ اُس کے اعزازی اراکین میں ملک کی تقریباً تمام بڑی بڑی مہتیاں شامل ہیں جنہوں نے ازراہ نوازش اپنی ذات گرامی کو انجمن سے منسوب کر کے اس کی عزت افزائی فرمائی ہے اور جو وقتاً فوقتاً اپنی تشریف آوری اور اپنے گراں بہا خیالات سے انجمن کو نوازتے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں۔ ذیل میں ہم اپنے ان قابل فخر اعزازی اراکین کی فہرست بھی درج کرتے ہیں :-

اراکین اعزازی

صدر انجمن

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب

- ۱۔ مہاتما گاندھی
- ۲۔ مولانا فضل الحسن صاحب حسرت موہانی
- ۳۔ پنڈت جواہر لال نہرو
- ۴۔ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی
- ۵۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم
- ۶۔ جناب دیوداس گاندھی صاحب
- ۷۔ مولوی مسعود علی صاحب ندوی
- ۸۔ محترمہ خالدہ ادیب خانم صاحبہ
- ۹۔ مسٹر سروجنی ناسٹو
- ۱۰۔ بابو سباش چندر بوس
- ۱۱۔ خان عبدالغفار خاں صاحب
- ۱۲۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم
- ۱۳۔ مولانا آزاد سجانی

۱۴۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

اراکین حیاتی

- ۱۔ جناب مولوی ارشاد الحق صاحب مسجل جامعہ ملیہ اسلامیہ
- ۲۔ " مولوی سرور صاحب بی۔ اے، آنرز جامعہ، فاضل از ہر مصر، پروفیسر تاریخ اسلام و ناظم بیت الحکمتہ (جامعہ)
- ۳۔ جناب حامد علی خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ)، مہتمم مکتبہ جامعہ
- ۴۔ " بشیر احمد انصاری بی۔ اے (جامعہ)، محاسب جامعہ
- ۵۔ " معین الدین حارث صاحب بی۔ اے (جامعہ)، ایڈیٹر اہل مبہی
- ۶۔ " عبدالقادر صاحب سابق استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر
- ۷۔ " اصغر احسن صاحب اصلاحی بی۔ اے (جامعہ)، استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر

نائب صدر

- ۱۔ جناب سید نور اللہ شاہ صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر آف پبلک انشورنس بمبئی ۱۹۰۲-۲۱ء
  - ۲۔ " سعد الدین صاحب انصاری مرحوم استاذ اسلامیات جامعہ ۱۹۲۱-۲۲ء
  - ۳۔ " شفیق الرحمن صاحب قدوائی ناظم تعلیم و ترقی جامعہ ۱۹۲۲-۲۳ء
  - ۴۔ " ظہیر الدین خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ)
  - ۵۔ " یوسف حسین خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ)، ڈی۔ لٹ (پیرس) ۱۹۲۴-۲۵ء
  - ۶۔ " عبدالحلیم صاحب اعزادی بی۔ اے آنرز (جامعہ)، ایم اے پی ایچ، ڈی رن ۱۹۲۵-۲۶ء
- پروفیسر تاریخ، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد
- پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی

- ۷۔ جناب عبدالحمید صاحب زبیری، بی۔ اے (جامعہ) بی ایچ ڈی (برلن)
۸۔ محمد حسین خاں صاحب، جامعہ سنیر بی ایچ ڈی (برلن)
پروفیسر سیاسیات ڈھاکہ یونیورسٹی
۹۔ عبدالکیم خان صاحب بی اے (جامعہ) ہیڈ ماسٹر آزاد ہائی اسکول
اتمان زئی
۱۰۔ محمد انور خاں صاحب بی اے جامعہ
۱۱۔ محمد حسین صاحب حیدر آبادی بی اے جامعہ، استاد و منتظم
دفتر مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر
۱۲۔ رئیس احمد جعفری، مدیر انقلاب ممبئی
۱۳۔ نجم الدین صاحب بدخشان
۱۴۔ کے، سی۔ ڈیکا صاحب بی، اے (جامعہ)
۱۵۔ بدر الحسن صاحب بی، اے (جامعہ) حالی پبلنگ ہاؤس ٹی بی
۱۶۔ محمد طیب صاحب بی، اے (جامعہ) کرت پور، بکچور
۱۷۔ اسماعیل محمد، صاحب بی، اے (جامعہ)
۱۸۔ حافظ ضمیر الدین بی اے (جامعہ) سابق استاد تعلیمی مرکز
۱۹۔ حافظ احمد علی صاحب علوی، بی اے (جامعہ)
۲۰۔ محمد عرفان خاں صاحب ندوی
۲۱۔ محمد نسیم خاں صاحب بی اے (جامعہ)
۲۲۔ آزاد رسول صاحب بی اے (جامعہ) استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر
۲۳۔ شمس الرحمن صاحب بی اے (جامعہ) شعلہ ایم اے فاضل
۷۷ چھ ماہ کی مدت کا پوری ذکر کرنے کی وجہ سے آپ بحیثیت نائب صدر انجمن کے رکن دوامی نہیں ہیں۔

- ۲۴۔ رحیم الدین خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ) ۱۹۳۳-۳۴ء
 ۲۵۔ محمد عرفان بیگ صاحب زیدی بی۔ اے (جامعہ) رفیق بیت الحکمتہ جامعہ گڑھی ۱۹۳۳-۳۵ء
 ۲۶۔ تقی احمد سید صاحب متعلم بی۔ اے (جامعہ) ۱۹۳۵-۳۶ء

ناظم عام

- ۱۔ جناب اکبر علی خاں صاحب بیر شرجید آباد دکن ۱۹۲۰-۲۱ء
 ۲۔ مقرب حسین صاحب زیدی مرحوم ۱۹۲۱-۲۲ء
 ۳۔ ملک عبدالرؤف صاحب بی۔ اے جامعہ پی ایچ ڈی (برلن) ۱۹۲۲-۲۳ء
 ۴۔ سید محمد ہادی صاحب ہیڈ ماسٹر انجمن اسلام ہائی اسکول (احمد آباد) ۱۹۲۲-۲۳ء
 ۵۔ " جنگ بہادر صاحب بی۔ اے (جامعہ) ایڈیٹر ٹریبون ۱۹۲۳-۲۵ء
 ۶۔ " سید انصاری صاحب بی۔ اے (جامعہ) ایم اے، پرنسپل استادوں کا مہمجا " ۱۹۲۵-۲۶ء
 ۷۔ " حافظ منظور احمد صاحب بی۔ اے (جامعہ) ۱۹۲۵-۲۶ء
 ۸۔ " عبدالحکیم صاحب زبیری بی۔ اے (جامعہ) پی ایچ ڈی (برلن) " ۱۹۲۶-۲۷ء
 ۹۔ " عبدالباقی خان صاحب بی۔ اے جامعہ ۱۹۲۶-۲۷ء
 ۱۰۔ " سید نصیر احمد صاحب ۱۹۲۷-۲۸ء
 ۱۱۔ " عبد الجلیل خان صاحب بی۔ اے جامعہ ۱۹۲۸-۲۹ء
 ۱۲۔ " عزیز اللہ بیگ صاحب بی۔ اے جامعہ ۱۹۲۹-۳۰ء
 ۱۳۔ " امتیاز حسین خان صاحب بی۔ اے جامعہ بی کام (فندن) ۱۹۳۰-۳۱ء
 ۱۴۔ " عبدالسلام صاحب قذافی، ناظم ادارہ تعلیمات اسلام لکھنؤ نمبر ۳۸ ۱۹۳۱-۳۲ء
 ۱۵۔ " رشید اختر صاحب مدیر حمایت اسلام لاہور ۱۹۳۲-۳۳ء

- ۱۶۔ "عبدالحکیم خان صاحب ندوی ناظم شعبۂ باغبانی جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی ۱۹۳۲-۳۳ء
- ۱۷۔ "برکت علی صاحب فراق، بی اے جامعہ، استاد تعلیمی مرکز نمبر ۱ قروباغ ۱۹۳۲-۳۳ء
- ۱۸۔ "عبدالمکمل صاحب بی اے جامعہ، زمزم لاہور ۱۹۳۵-۳۶ء
- ۱۹۔ "محمد عرفان انصاری بی اے جامعہ، میڈیا سٹریٹی اسکول۔ بھوپال ۱۹۳۶-۳۷ء
- ۲۰۔ "محمد حسنین سید بی، اے جامعہ، قیم جماعت اسلامی، بہار ۱۹۳۷-۳۸ء
- ۲۱۔ "عبداللطیف صاحب عظمیٰ ۱۹۳۸-۳۹ء
- ۲۲۔ "اخلاق الرحمن صاحب قدوائی بی اے جامعہ، حال متعلم امریکہ ۱۹۳۹-۴۰ء
- ۲۳۔ "حامد حسین صاحب ۱۹۴۰-۴۱ء
- ۲۴۔ "شمس الرحمن صاحب بی، اے جامعہ ۱۹۴۱-۴۲ء
- ۲۵۔ "عبدالوحید صاحب بی، اے جامعہ ۱۹۴۲-۴۳ء
- ۲۶۔ "منظفر علی صاحب منصوری بی اے جامعہ ۱۹۴۳-۴۴ء
- ۲۷۔ "سید مجاہد حسین صاحب زیدی بی، اے جامعہ، استاد مدرسہ ثانوی جامعہ انگریز ۱۹۴۴-۴۵ء
- ۲۸۔ "محمد یوسف صاحب بی، اے جامعہ ۱۹۴۵-۴۶ء

ناظم دارالمطالعہ

- ۱۔ جناب پیر الہی بخش صاحب وزیر مالیات سندھ ۱۹۴۰-۴۱ء
- ۲۔ "ایشور ناتھ ٹوپا، بی اے آنرز جامعہ، پی ایچ ڈی (برلن) ۱۹۴۱-۴۲ء
- پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد (دکن)
- ۳۔ "سید محمد جعفری صاحب ایڈیٹر ملت ۱۹۴۲-۴۳ء
- ۴۔ "عبدالقدوس صاحب شریف مرحوم ۱۹۴۳-۴۴ء
- ۵۔ "عبدالعظیم صاحب احراری۔ پی ایچ ڈی، پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی ۱۹۴۴-۴۵ء

- ۶۔ جناب سی کے، نائر صاحب بی اے، آرٹس جامعہ، انچارج گاندھی آشرم ریلا ۱۹۷۵-۷۶ء
۷۔ عبد السلام صاحب لیاری، بی اے (جامعہ) ۱۹۷۶-۷۷ء
۸۔ عبدالکریم خان صاحب بی اے (جامعہ) ہیڈ ماسٹر آزاد ہائی اسکول ۱۹۷۵-۷۶ء
۹۔ عبد الواحد صاحب سندھی، اُستاد مدرسہ ابتدائی جامعہ مگر دہلی ۱۹۷۸-۷۹ء
۱۰۔ فضل الرحیم صاحب ۱۹۷۹-۸۰ء
۱۱۔ احسان اللہ خان صاحب، بی اے (جامعہ) ۱۹۸۰-۸۱ء
۱۲۔ بدر الحسن صاحب، بی اے (جامعہ) عالی پشنگ ہاؤس، دہلی ۱۹۸۱-۸۲ء
۱۳۔ عبد الغفور صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۸۲-۸۳ء
۱۴۔ اسماعیل محمد مدعا صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۸۳-۸۴ء
۱۵۔ خواجه نبی احمد صاحب بی اے (جامعہ) مہتمم کتب خانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ۱۹۸۴-۸۵ء
۱۶۔ محمد یوسف صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۸۵-۸۶ء
۱۷۔ محمد عمر صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۸۶-۸۷ء
۱۸۔ محمد اسماعیل خاں صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۸۷-۸۸ء
۱۹۔ محمد عثمان سوید صاحب ۱۹۸۸-۸۹ء
۲۰۔ شینورام راجہ صاحب ۱۹۸۹-۹۰ء
۲۱۔ محمد حسین صاحب، لیف۔ اے (جامعہ) ۱۹۹۰-۹۱ء
۲۲۔ عبد الرؤف صاحب بی اے (جامعہ) اُستاد مدرسہ ابتدائی جامعہ منیر ۱۹۹۱-۹۲ء
۲۳۔ محمد بن عبدالقیوم صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۹۲-۹۳ء
۲۴۔ عبدالستار صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۹۳-۹۴ء
۲۵۔ مصعب الرحمن صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۹۴-۹۵ء
۲۶۔ عبد اکرم ندوی متعلم بی اے (جامعہ) ۱۹۹۵-۹۶ء

مدیر جوہر

۱۹۴۳-۴۴ء

۱۔ جناب اصغر علی صاحب بی اے (جامعہ)

استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر۔ دہلی

۱۹۴۵ء

۲۔ " تقی احمد سید صاحب متعلم بی اے

۳۔ " محمد عرفان بیگ صاحب نوری بی اے (جامعہ)

۱۹۴۵-۴۶ء

(مدیر خاص جوہر جوہلی نمبر)

۱۹۴۵-۴۶ء

۴۔ " احسان الحق صاحب متعلم بی اے جامعہ

(ناظم انجمن اتحاد)

مطبوعہ آرمی پریس دہلی

نمبر ۱۹۴۶ء

سریلنگام جامعہ اسلامیہ
بیت النور (دہلی)

